

U109121

12-110 P

He - HAREERAT-E - AALIM.

reter - Chaudhary Mohd. Abdul Rehman,

Shah - Peen Printing Press (Jannat-e-Kashan)

etc - 1946.

ges - 110

spes -

$$\frac{49550}{187}$$

حقیقت عالم لغویہ

CHECKED
Date.....

(پچودھری) محمد عبدالرحمن

جملہ حقوق محفوظ ہیں

۱۹۳۶ء

قیمت ۱۲/

تعداد ۱۰۰۰

بار اول

دیساجہ

اس وقت دنیا ایسے دور سے گزر رہی ہے۔ جو اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر نسل انسانی کے باہمی جھگڑے خفا کی ہی صورت رہی جو تقریباً ایک سو سال کی گذشتہ تہہ ہی سے نونے تباہ کن آلات سے جو سامیٹس نے انسان کے ہاتھ میں دے دیئے ہیں علیحدہ ہے کہ نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر انسان نے باقی رہنا ہے تو ضروری ہے کہ اسے ایسی علمی روشنی حاصل ہو جس سے نسلی، قومی، وطنی، مذہبی نفرتوں اور تعصبوں کی کالی گھٹائیں دور ہو جائیں اور انسان میں وہ اہلیان اور اخوت و محبت کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ اسی ضرورت سے پیش نظر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس میں انسان سے متعلقہ تمام اہم مسائل حقیقت عالم اور تقاد، سچ جھوٹ، ٹیکسی بدی، ترقی تنزل، موت حیات، تقدیر، خدا رسول اور متعدد کائنات وغیرہ پر خاص علمی پریر میں بحث کی گئی ہے اور وہ اسے تباہی ذرہ سے بے کمر ساری کر سکتی کائنات سے وحدت انسانی پر شاد دت پیش کی گئی ہے۔

شاہ کمالہ

محکمہ پبلیکیشن (جہول)

۱۰۱ اپریل ۱۹۸۸ء

(چودھری) محمد عبدالرحمن

اسٹوڈنٹ سکرٹری نیشنل کونینٹ جہول دکنیم انڈیا

[Handwritten signature]
CITIZENSHIP

THE J. JACKS
1992

214
1-921

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U10921

۱۔ مطالعہ نفس کی دعوت

۱۔ انسان جب اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالتا ہے تو کثرتِ نظارہ - یہ دریائے حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور بے اختیار پوچھتا ہے۔

یہ پوری چہرہ لوگ کیسے ہیں غمزہ و عشوہ دادا کیا ہے
سبزہ و سگی کہاں سے آئے ہیں ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے

یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے جا رہا ہے؟
یہ سوالات انسان کے دل میں آتے اور اسے پریشان کرتے ہیں میرے نزدیک
ان سوالوں سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ سوالات انسان کے اندر آتے کیوں
ہیں؟ ایک اور سوال جس سے آخری سوال کے حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ ہے کہ
سوالات جو انسان کے دل میں آتے ہیں ان کا مخاطب کون ہے؟ انسان یہ
سوالات کس سے پوچھتا ہے؟ کیا زمین سے پوچھتا ہے؟ پہاڑوں اور دریاؤں
سے پوچھتا ہے؟ ہوا سے پوچھتا ہے؟ ستاروں سے پوچھتا ہے؟ گائے اور بکریوں
سے اپنا جواب پانے کی توقع رکھتا ہے؟ جواب اگر کوئی ملتا ہے تو کہاں سے
ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اچھا یا بُرا غلط یا صحیح جواب ملتا ہے انسان ہی سے
ملتا ہے۔ تو انسان کچھ پوچھتا ہے اپنے آپ سے پوچھتا ہے اور اپنے

آپ سے ہی جواب پاتا ہے۔ سوال اور جواب دونوں انسان کے اندر ہیں۔ اس میں سوال کا باعث وہی جواب ہے جو انسان کے اندر رکھی ہے۔ جب حسن مائل ظہور ہوتا ہے تو اپنی ذرا سی جھلک دکھا دیتا ہے۔ یہ جھلک اندھیری رات میں روشنی کی ایک کرن کی طرح ہوتی ہے۔ ناظر کو فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا دیکھا۔ اس جھلک سے حسن کا مقصد اپنی تلاش اور اپنا عشق پیدا کرنا ہوتا ہے چنانچہ ناظر اس نظر کو دوبارہ اور بار بار دیکھنے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے۔ جب ناظر اپنے آپ کو تلاش حسن میں کھو دیتا ہے اور مجسم عشق بن جاتا ہے تو حسن اپنے پورے جہیز میں لبسہ ناز و ادا جلوہ گر ہوتا ہے۔

عاشق بایک بروار نذر بہر شرف قباب
 حزن کے آقا ضایے دھور سے عشق پیدا ہوتا ہے اور پھر عشق حسن کی کفایت کشائی کرتا ہے۔ جھلک اسی طرح انگر انسان کے اندر جواب نہ ہوتا اور وہ جواب اپنے آپ کو ظاہر کر لے گا خواہاں نہ ہوتا تو سوال نہ ہوتا۔ سوال اس جواب کا جو انسان کے اندر ہے ذرا سی جھلک ہے۔ اور اس جھلک سے اس کا مقصد اپنی طلب و تلاش پیدا کرنا ہے۔ تاکہ سوال ہو تو وہ جواب کی شکل میں ظاہر ہو۔ طلب و تلاش ہوتو
 ۱۔ چھپا ہوا ۲۔ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا خواہشمند ۳۔ جب تک عاشق نہ ہو عشق پیدا نہیں آتا۔ ۴۔ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی خواہش۔ ۵۔ پردہ اٹھانا۔

وہ مطلوب کی صورت میں جلوہ گر ہو۔ سوال اور جواب ایک چیز ہیں اور نہیں۔ سوال جس چیز کی ذرا سی جھلک ہے جواب اسی چیز کا پورا ظہور ہے۔ دیکھ لیجیے جب ہم کسی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو سوال کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارا مقصد مخاطب میں جواب سننے کا مشوق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اسے جواب کا مشتاق پاتے ہیں اپنا مطلب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں سوال اظہارِ مدعا کا پہلا قدم یا اس کا جملہ بیان ہے۔ آگے جو جواب آتا ہے وہ اس اجمال کی تفصیل ہے۔ سو انسان کے دل میں سوال کا اٹھنا جواب بیان کرنے کی تہیہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب انسان کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے تو اس کے اندر سے جو چیز سوال کر رہی ہے واقع میں اس کا منہ عیب ہے کہ آؤ مجھ سے پوچھو کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟

پس سوال جو ہمارے دل میں اٹھتے ہیں وہ مطالعہ نفس کے لئے ہمارا بلاوا ہیں یعنی یہ معلوم کرنے کے لئے کہ انسان کیا ہے؟

۲۔ انسان

الفاظ یا ارادہ؟ را حکماء نے انسان کی کئی تعریفیں کی

عقل مختصر مسئلہ نیازی

ہیں۔ بعض نے اسے حیوانِ ناطق کہہ ہے بعض نے سماجی جانور بعض سبزیات سے کلیات کا تصور کر کے والا اور بعض نے اس کی صنعت و ایجاد کو خاصہ انسانی قرار دیا ہے۔ ان تمام تعریفات میں حیوان اور انسان کو ایک جنس مان کر ان میں فصل بجاوجہ امتیاز تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تعریفوں میں جو وجوہ امتیاز مافی کئی ہیں دوسری حد تک درست ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں لیکن ان میں کوئی بھی ایسی نہیں جو صرف انسان میں پائی جاتی ہو اور باقی جانداروں میں مطلقاً مفقود ہو۔ ان صفات میں سے ہر صفت کا مادہ کسی نہ کسی درجہ پر اور کسی نہ کسی شکل میں حیوان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لئے حال کی تحقیقاتوں میں انسان کو ترقی یافتہ حیوان مانا گیا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ دوسری تعریفوں کے زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں اور اس کا میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ جائزہ لوں گا۔

میری رائے میں کوئی چیز ترقی کر کے اپنی حد سے آگے نہیں جاسکتی، اس لئے سائنس دانوں نے صرف حیوان اور انسان میں پایا جاتا ہے بلکہ حیوانات، نباتات اور انسان ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں اور ہر کڑی اپنے اندر گذشتہ کڑیوں کو

تھ چیزوں کو سمجھنے اور بیان کرنے والا ہے مثلاً افراد انسانی پر عمل کر کے انہیں کامیاب کر دیتے ہیں انسان انسان کہلاتا ہے لیکن اگر وہ والا افراد ہوں تو انہیں انسانیت کلی سے خالی سمجھا جاتا ہے۔

شامل رکھتی ہے۔ چنانچہ گذشتہ کمریوں کے خواص انسان میں موجود ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انسان کئی مراتب سے گذر کر آیا ہے۔ اور ہر مرتبہ پر انسان انسان ہی تھا فرق صرف قوت اور فعل کا ہے۔ انسانیت جو اس وقت اس میں ظاہر ہے مراتب سابقہ میں اس کے اندر پنہاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر وہی خاص حیوان انسان بنا جس میں انسان بننے کی استعداد ہر مرتبہ میں مخفی چلی آتی تھی۔ یہ نہیں کہ ہر حیوان ترقی کر کے انسان بن جائے اگر ایسا ہوتا تو انسان کے پیدا ہو چکنے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی نوع حیوان ترقی کر کے انسان بن چکی ہوتی۔ اگر حکماء مغرب کی پیروی کر کے یہ کہا جاسکے کہ انسان کے پیدا ہو چکنے کے بعد کسی نوع حیوان نے ایسی کوشش نہیں کی جو انسان بننے کے لئے ضروری تھی یا یہ کہ ماحول جس میں ایسی ترقی ممکن تھی پیش نہیں آیا تو امن سے میرے ذہن نظر یہ کی تائید ہوتی ہے۔ کسی نوع نے کیوں ایسی کوشش نہیں کی جس سے وہ انسان بن جاتی؟ اس لئے کہ اس میں ایسی کوشش کو صلاحیت موجود نہ تھی۔ جو سعی و محنت کی عرق ہوتی۔ اور جس کے نتیجہ میں وہ نوع حیوان انسان بن جاتی۔ باقی۔ (۱) یہ کہ مناسب وقت اور ماحول پیش نہیں آئے۔ ترقی نہ ہو سکی ہے یا حد درجہ کی سادگی مناسب و ضابطہ

نے مخفی استعداد جو بھی ظاہر نہیں ہوگی کے خلاف میں آتا ہے جسی ہوگی کے مخالف اور کوشش قبول ہوتی

و ماحول کے پتھر پونے کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا
 ہوگا، کہ موجودہ فضا اور ماحول میں انسان زندہ
 رہے، اگر وہ ماحول جس میں انسان وجود میں
 آیا تھا، اس کے وجود میں آچکنے کے بعد باقی
 نہ رہتا، تو انسان جو پیرا ہو چکا تھا، وہ بھی
 ناموافق ماحول میں فنا ہو جاتا۔ موجودہ ماحول
 میں انسان کا وجود اس بات کا قطعی ثبوت ہے
 کہ انسان کے مناسب حال فضا اور ماحول
 بہتر ہے۔

دوسرے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے۔ کہ انسان
 کے پیرا ہو چکنے کے بعد کسی نوع حیوان نے مناسب
 سٹی کی ہے اور نہ ہی مناسب فضا اس کو میسر آئی ہے کہ
 جس سے وہ انسان بن سکتی تب بھی یہ سوال جوں کا توں باقی
 رہتا ہے کہ کیوں ایسے داخلی اور خارجی اسباب بعد میں میسر
 نہیں آئے۔ اور کیوں انسان کی پیدائش کے وقت وہ میسر آ
 گئے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت ان
 اسباب کا جمع ہو جانا اتفاقی محض تھا۔ لیکن یہ اتفاق ایک
 دفعہ نہیں ہوا بلکہ قدم قدم پر ہوتا آیا ہے۔ زندگی جب
 پیدا ہوئی اس وقت بھی مناسب عناصر اور مناسب فضا کا
 اتفاق ملتا جاتا ہے جس سے پیمانہ مادہ میں زندگی رونما ہو گئی،

سہ کوشش سہ اندوہی اور بہرہی

اس کے بعد زندگی میں جو ترقی ہوئی رہی وہ بھی اسی طرح مانی جاتی ہے کہ اتفاقاً ایک نوع نے ایسی سعی شروع کر دی جس سے اس کی شکل و صورت میں تبدیلی آگئی اور وہ ایک نئی ترقی یافتہ نوع بن گئی۔ پھر جب انسان بنا اس وقت بھی اتفاق سے ایسی فضیلت پیدا ہوئی کہ ایک نوع حیوان انسان میں تبدیل ہو گئی۔

ان حکماء کے انداز پر یہ کہنا ہے جانہ ہر گوا کہ اتفاق سے یہ "اتفاق" اتنا خوشیار اور اپنے مطلب کا پکا واقع ہوا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ ایک نوع اپنی حد کے اندر جو ترقی کر سکتی تھی کر چکی ہے تو اسے دوسری نوع میں بدلنے کو آموجود ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا۔ پھر ایک نوع کو دوسری میں بدلنے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھتا ہے کہ قدم آگے کو بڑھے نہ کہ پیچھے کو۔ اس "اتفاق" کے پیش نظر ترقی عالم کا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد اس قدر ظاہر ہے کہ حکماء و سائنس دانوں کو بھی بے ساختہ اس کا اقرار کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رفتار عالم کا نام ارتقاء رکھا ہے۔ جس کے معنی تدریجی ترقی ہیں اور جو تشریل کی مندرجہ ہے۔ یہ کہنا کہ عالم کی حرکت ایک خاص سمت میں اور معین راستے پر ہے جو مثلاً ہر

ترقی سمجھو۔ اس سے اوصافِ اوصاف نہیں ہوتی۔ حرکت کے با
مقصد ہونے کا اعتناء کرنا ہے۔ اگر حرکت کے پیش نظر
کوئی خاص مقصد ہے تو وہ اتفاقی نہیں ہو سکتی۔ اتفاق
تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس میں کوئی مقصد نہ پایا
جاسکے۔ غرض ایک طرف ارتقاء کا قایل ہو کر حرکت میں مقصد
کا اقرار کرنا اور دوسری طرف اسے اتفاق محض کا نتیجہ بتا
کر اس کی بجائے مقصد ہونے کا اعلان کرنا اجتماعِ ضدین
ہے جو محال ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ انسان کسی حیوان کی اتفاقی ترقی
کا نتیجہ نہیں بلکہ ارادہ سے اختیار کی گئی۔ نہایت وسیع
دور رس۔ اور کامیاب تدبیر کا ثمرہ ہے۔

انسان میں ارادہ کا اثر

نہ صرف سارے عالم میں
اور انسان کی ظاہری اور باطنی ساخت میں ارادہ اور تدبیر
کی کار فرمائی نظر آتی ہے بلکہ انسان خود صاحبِ ارادہ و
تدبیر بھی ہے۔ کوئی چیز عدمِ محض سے برآمد نہیں ہو سکتی
کسی چیز کے پیدا ہونے کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ
ہے وہ محض تھی بعد میں ظاہر ہو گئی۔ رائدگی جو نہایت
میں ظاہر ہے سب جان مادہ میں محض تھی اگر بے جان مادہ

اقرار کرنا۔ ماننا۔ کھ ناممکن ہے۔ خاصیت

ہیں وہ جو ہر نہ ہوتا جس نے آگے چل کر زندگی کی شکل اختیار
کی تو نباتات میں زندگی کا ظہور ناممکن ہوتا۔ اسی طرح ارادہ اور
تدبیر جو انسان میں پائے جاتے ہیں ضروری ہے کہ انسان میں ظاہر
ہونے سے پہلے جو ان میں اور اس سے پہلے نباتات میں اور اس
سے پہلے ہے جان مادہ میں مخفی چلے آئے تھے۔

پہرہ ہر اصل عالم

عالم ۹۲ عناصر سے بنا ہے سرعصر
کا ابتدائی ذرہ منبسط اور منقبض بجلی کی برابر برابریوں
کا الگ الگ نظام ہے۔ ۹۲ عناصر کی مختلف ترکیبوں سے
کوڑوں چیزوں کا وجود میں آ جانا تو سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن
ایک ہی جنس کے مادہ سے مختلف خواص کی کئی اجناس بن جانا
ایسا معما ہے جو انسان کی عقل و فکر سے باہر ہے۔ ایک طرف انسان
سجود ہے کہ عالم میں کئی عناصر ملتے۔ اور دوسری طرف جب وہ ان
کی تہ میں جاتا ہے تو پاتا ہے کہ سب کی اصل ایک ہے۔ ایک ہی چیز
سے یا تو ہے چیزیں کیوں کر بن گئیں۔ یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا
آخر مجبور ہو کر اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیوں کو نہیں
بس اتنا جانتا ہوں کہ بن گئیں ارادہ تھا کہ بن جائیں سو بن
گئیں۔

ارادہ کے ظہور انت

روزمرہ تجربہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز
کی ابتدا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر تدبیر ہوتی ہے

پھر تدبیر سے عمل ہوتا ہے۔ آخر پر مراد جو ارادہ میں مرکوز تھی حاصل ہوتی ہے جب تک ارادہ نہیں ہوتا۔ مراد کا نام ہوتا ہے نہ نشان تدبیر ہوتی ہے نہ جد و جہد۔ جو نہیں کہ ارادہ اہلور کرتا ہے سہہ بھی نقل آتا ہے۔ اور راستہ طے کرنے کی طاقت بھی ہے۔ ارادہ ہی تدبیر اور اقتدر عمل مہیا کرتا ہے۔ اور ارادہ ہی صحت عین کی نگہداشت کرتا ہے۔ دوران غفلت میں اگر کوئی قدم غلط اٹھ جائے تو ارادہ فوراً دستہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غلط قدم کو مٹا کر صحیح قدم اٹھاتا ہے اسی طرح لگاتار سرگرم عمل رہتا ہے۔ یہاں تک کہ مراد عمل ہو جائے جب تک مراد حاصل نہ ہو ارادہ اطمینان نہیں پاتا۔ ارادہ کے لئے ناکامی عار ہے جو کبھی برواقفت نہیں کرتا۔ ناکامی جب ہوتی ہے ارادہ کے نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ خوب غور کر کے دیکھو او جب جب ناکامی ہوتی ارادہ کی کمزوری یعنی صحیح معنوں میں ارادہ کے فقدان سے ہوتی ارادہ اور اطمینان میں فرق ہے اطمینان آرزوئے خام کو کہتے ہیں عین کا دین مراد سے غافل ہے۔ بخلاف اس کے ارادہ صحیح و سالم بیچ ہے جس میں مراد مع اپنی ضرورت کی ہر چیز کے تنبیہ اسی طرح مطلقاً و منقطعاً ظہور ہے جیسے بیج میں پھل منہ تنہا شاخ پھل کے مخفی اور لہر کے انتہار میں سب سے۔ تدبیر فائزہ عمل ہوا۔ اصل تدبیر ارادہ کے ہی ظہور ہے پس سبب و حجت اس کی قوت متوجہ اور پختہ

اور مشورہ سے ہوتی ہے اور پختہ کی قوت

بیج کے ظہورات ہیں۔ ان ظہورات کی مثال بجائے دائرہ اور
دائرہ کے نقطہ کی مثال ہے۔ دائرہ کا پہلا اور آخری نقطہ
ایک ہی ہے۔ وہی ایک نقطہ حرکت کر کے دوسرا نقطہ کہلاتا ہے اور
پھر مزید حرکت کر کے تیسرا اور چوتھا یہاں تک کہ اخیر پر پہنچ
کر خود وہی آخری نقطہ بھی ہوتا ہے اور پہلا بھی۔ نقطہ کے پیش
نظر اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا یعنی پھر سے دیکھا کہ اگرچہ میں
ایک ہوں۔ میرے ظہورات بے شمار ہیں۔ اور اگرچہ میرے
ظہورات بے شمار ہیں ان ظہورات کی حقیقت ایک ہی ہے
وحدت میں کثرت یہاں ہے۔ اور کثرت میں وحدت کا ظہور

مبتدع عالم

عناصر کی تحقیقات سے اتنا تو معلوم ہو
چکا ہے کہ ان کی اصل ایک ہے اگرچہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ
وہ ایک اصل کیا ہے؟ حکما جب یہ معلوم کر لیں گے کہ وہ کیا
ہے وہ پکا جائے گا۔ سس دستہ جو کچھ اد پر بیان ہوا
اس کی روشنی میں اس کا نام اراوہ رکھنا ہوں جو فعال
مناطق ہے اور عالم کو ایک وسیع اور دور رس تدبیر خیال کرنا ہوں
جو ارادہ ہی کا ظہور ہے۔ وہ مراد جو ارادہ میں سرکوز نفی جس کی خاطر
یہ وسیع تدبیر اختیار کی گئی اور جس کی خاطر عالم وجود میں آیا
الہانہ ہے۔ دوسرے نقطوں میں عالم ایک درخت ہے جس کا

بہج ارادہ بہت اور پھیل انسان کا صفحہ عموماً پر اسل علم
کی جو پر اسرار شان ملاحظہ کی گئی ہے۔ اس کی رو سے انسان
کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مادہ یا بجلی کا نام نہ دیا جائے کیونکہ
مفرد مادہ ۹۲ عناصر نہیں بن سکتا۔

سوال ہوگا کہ ارادہ اپنا مستقل وجود نہیں رکھتا صاحب
ارادہ کون ہے؟ اور کہاں ہے؟ اس کا ایک مختصر جواب تو یہ
ہے کہ صاحب ارادہ انسان ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ انسان
کے ظہور سے پہلے کون صاحب ارادہ تھا؟
تو بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت بھی صاحب
ارادہ موجود تو تھا، مگر مخفی تھا، یہ بتایا جاسکتا ہے کہ آگے
چل کر وہی چیز ظاہر ہوتی ہے جو ظہور سے پہلے مخفی تھی،
عدم محض سے کچھ برآمد نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ میں
اس بات کے اقرار میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ
ہر چند میری غفلت چاہتی ہے کہ ارادہ کے پیچھے صاحب ارادہ
ضرور ہونا چاہیے، مگر اس کا سراغ نہیں ملا، وہ میرے
غفلت و تنہم کی دسترس سے باہر ہے۔ کہتے ہیں، دریا کے
چناب کا منبع باوجود کوشش کے معلوم نہیں
ہو سکا، کم از کم نیچے دریائے چناب کا
منبع دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، دریا میں نے
کئی بار دیکھا ہے۔ جس طرح دریائے چناب
کا منبع معلوم نہ ہو سکنے کا بتا پردہ

جواب کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح صاحب ارادہ کے
 غلط نہ آنے کی بنا پر ارادہ کا جو سلسلہ ہے انکار نہیں ہو سکتا۔
 انسان کے صاحب ارادہ کو نہ سمجھ سکتے لیکن اس کے اقرار پر مجبور
 ہونے اور اسکی معرفت معنی اور حقیق کا مفصل بیان آگے آئیگا۔
کثرت کا دھوکا | شجر عالم جو ارادہ کے بیج کی پھوٹا بڑھا اور پھیل گیا اور کائنات
 و زمان دونوں اس کے پھیلاؤ کا نام ہیں اور اس کو ماننے کے
 بہانے اپنے پھیلاؤ کے قدم قدم پر تیار رنگ اختیار کرتا گیا۔ یہاں
 تک کہ اس کی وحدت اس کے لیے انتہا رنگوں کے نیچے دب کر رہ گئی اور
 دیکھنے والے کو عالم کشمکش حیات کا اکھاڑہ نظر آنے لگا۔

گو یا عرصہ حیات تنگ تھا اور طوابعان حیات زیادہ صلاح یہ
 پھیر رہی کہ جو اصرار ہے وہ زندہ رہے۔ اور دوسرے اس کے لئے جگہ
 خالی کریں۔ سوال یہ تھا کہ اصل کون ہے؟ جواب ملا جو اپنی ذہانت
 اور طاقت کا بدولت کمزوروں کو کھا جائے اور خود باقی رہ جائے
 جس کی لامٹی اس کی بھینس۔ دوسروں کو جتنا کوئی فنا کرے اتنا ہی
 زندہ رہے گا۔ اس کا حق زیادہ ہے۔ جب اپنی زندگی کا مدار دوسروں
 کو فنا کرنے پر آ رہا تو اپنی زندگی کا کون دشمن تھا کہ دوسروں کو
 فنا کرے یہیں کسراٹھا رکھتا۔ آپس کی جنگ کی تلقین کا نتیجہ وہی ہو
 جو ہونا چاہیے تھا۔ حیوانات و نباتات پر تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا
 انسان خاص کر اس سرزمین کا انسان جہاں یہ فلسفہ پیدا ہوا انسانیت

۱۔ زندگی کی جنگ ۲۔ زندگی کا میدان ۳۔ جس میں زندہ رہنے کی تابعداری سب
 سے زیادہ ہو ۴۔ شے سبق ۵۔

سے عاری ہو کر درندہ بن گیا۔ نہیں نہیں اس کو درندہ کہتے ہیں درندہ کے ساتھ بے انصافی ہے۔ درندہ بھچارا تو صرف اس وقت شکار کرتا ہے جب جھوکا ہو۔ اور اس وقت بھی اپنی جنس کو چھوڑ کر غیر جنس کے جاندار کو۔ اس نام نہاد انسان نے اپنے ہم جنسوں پر جھوک کی وجہ سے نہیں محض اپنا حق حیات ثابت کرنے کے خبط میں ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا اور اس میں وہ کہاں دکھایا کہ ساری دنیا کو اپنے سمیت جہنم میں جھونک دیا۔

کیا اس دس خونریزی سے پہلے تازخ انسانی میں اس عالم گیر خونریزی کی کوئی مثال ملتی ہے جو تیس سال کی قلیل مدت میں دوبارہ ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ چکے ہیں جب خونریزی قدرت کا دیا ہوا پیرائشی حق ہی نہیں بلکہ قدرت کا عاید کیا ہوا نہ ملنے والا فرض منصفی سمجھی گئی ہے۔ اور بجائے شرمناک فعل ہونے کے معیار عزت قرار پائی تو یہ خونی کھیل اس وقت نہ کھیلا جاتا تو اور کس وقت کھیلا جانا؟

ممکن ہے بعض اصحاب کے دلی میں سوال پیدا ہو کہ آیا انواع حیوان کے طبعی توازنوں کے مطالعہ انجے رویہ اور مختلف انواع کے وجود میں آنے اور دوسری انواع کا شکار ہو جانے کی تباہی رشتی میں بھی نظریہ پیکار باہمی کو غلط بتایا جاسکتا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ اگر ناظرین کرام میرے مضمون کو اول سے آخر تک بغور مطالعہ فرمائیں گے

اور دوسرے نقطہ نظر کو سمجھنے میں پچھپی لیس گئے تو ایسے سوالات
خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بلکہ پیدا ہی نہ ہوں گے۔ سرورِ مآب اتنا
بادر کہیں کہ نظریہ پیکار انفرادی یا نوعی حیات کی بنیاد پر تعمیر کیا
گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افراد یا انواع ایک دوسرے سے
الگ تھلگ ہیں اور ایک کا مفاد دوسرے کے مفاد کے خلاف ہے
اگر انفرادی اور نوعی حیات کی بجائے یہ ثابت ہو جائے کہ زندگی کل
ایک بے جزیعیت پذیر نہیں اور افراد اور انواع سب اس ایک زندگی
کے مظاہر ہیں۔ تو نظریہ پیکار کی دونوں ٹانگیں جو کثرت حیات اور
اختلاف مفاد ہیں ٹوٹ جائے کے بعد نظریہ پیکار کیونکر کھڑا رہ
سکے گا؟ اس وقت پیکار اگر کوئی ہوئی تو اس کے اسباب از سر نو
تلاش کرنے ہوں گے اور انشاء اللہ اپنے موقع پر اس چیز کا جائزہ
لیا جائے گا۔

الانسان جو بہتر ترقی | مارا عالم ایک اور صنف ایک درخت

ہے اگرچہ اس کی شاخیں اس کے پتے
اس کے پھول بے شمار ہیں اس کی جڑ یا اس کی حقیقت ایک ہے۔ اس
حقیقت کا پہلا ظہور بے جان ماد کی شکل میں ہوا۔ آگے چل کر اس
حقیقت نے نباتی زندگی کی صورت اختیار کی۔ نباتی زندگی سے ترقی
کر کے حیوانی مرتبہ پر پہنچی اور وہاں سے مزید ترقی کر کے انسان
کہانی انسان نہ حیوان ہے نہ نباتات نہ جمادات بلکہ انسان اس

سہ ظاہر ہونے کی جگہ ہے

حقیقت کا نام ہے جسے جو ہر ترقی کہنا چاہیے جس کے سفر ترقی میں
 جمادات، نبات اور حیوان مختلف منازل ہیں۔ یا یوں کہو کہ جمادات
 نباتات، حیوانات مختلف اجسام تھے جو یہ روح ترقی کیسے لیور دیگئے
 اختیار کرتی اور ترک کرتی رہی جب یہ روح ترقی جمادات میں نہیں
 تھی جمادات ترقی کرتی رہی یہاں تک کہ وہ نباتاتی درجہ تک پہنچی
 جب اس روح نے نباتات کا جامہ اختیار کیا تو جمادات کی مزید
 ترقی رک گئی اور نباتات ترقی کرنے لگیں اور جب تک روح ترقی
 نباتات میں رہی نباتات مسلسل ترقی کرتی چلی گئی۔ جو پہنی کہ روح
 ترقی نے جو نباتات میں مخفی اور اس کی ترقی کا موجب تھی نباتاتی
 جامہ ترک کر کے حیوانی شکل اختیار کی نباتات کی مزید ترقی ختم ہو گئی اور
 حیوان ایک نوع سے دوسری نوع میں ترقی کرنے لگا۔ اور حیوانی ترقی
 کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حیوان کو روح ترقی کی
 صحبت کا شرف حاصل رہا۔ جب روح ترقی نے حیوانی درجہ کو خیر باد
 کہہ کر انسانی شکل میں ظہور فرمایا تو حیوانی ترقی خاتمہ کو پہنچ گئی
 اور انسان ترقی کرنے لگا۔ انسان نے اپنی پیدائش کے وقت سے اس
 وقت تک جو ترقی کی ہے اس سے عقل ذکاوت بڑھ جاتی ہے۔ بخلاف اس
 کے انواع حیوان آج بھی ٹھیک، اسی مقام پر ہیں جہاں وہ انسان
 کی پیدائش کے وقت تھے جو چیز انسان کو حیوان اور دوسری مخلوقات
 سے ممتاز کرنے والی ہے وہ ترقی ہے۔ میرے نزدیک حقیقت انسانیت
 ایک حرکت پیہم ہے۔ جو ہمیشہ جاری ہے اور جب جب اور جب جس

پیر کو اس نے اپنا مرکب بنایا اسے شاہراہ ترقی پر دو ال رکھا
 اور جس جس چیز کو اس نے جہاں جہاں چھوڑا وہ وہیں کی وہیں رہ
 گئی اور یہ آگے نکل گئی۔ انسان کے سوا تمام کائنات اس
 حرکت کے نقوش پا رہی ہیں جو اس کے وہاں سے کبھی ہو کر نہ
 کاہتہ دیتے ہیں۔ اس لئے ہیں انسان کی تعریف "جو ہر ترقی"
 کے الفاظ سے کرتا ہوں اور انسان کو اپنی موجودہ شکل و
 صورت میں ترقی محسوس سمجھتا ہوں۔

انسان کا تعلق عالم سے ۱۔ بیج کا جو ہر جو اخیر پر پھل
 بننے والا ہے بیشک تنہ سے
 شاخوں سے اور پھولوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ لیکن نہ وہ تنہ
 ہے نہ شاخ نہ پھول چنانچہ جب پھل لگتا ہے تو وہ تنہ
 شاخوں اور پھولوں سے اتنا نرالا ہوتا ہے کہ اسے ایک بالکل نئی
 چیز کہنا پڑتا ہے۔ کیا یہ آم کے تنہ کی سخت لکڑی سی ہے جو آم کے
 نرم اور شیریں گودے میں تبدیل ہو گئی ہے؟ یا کیا یہ گلاب
 کی چھڑی کا کانٹا ہے جو نہایت خوبصورت ملائم اور خوشبودار
 پھول بن گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بیج میں وہ
 چیز بھی مخفی تھی جس سے آگے چل کر تنہ بنا وہ چیز بھی جس سے
 کانٹے اور پتے بنے۔ وہ بھی جس سے پھول بنا اور وہ بھی جو
 پھل بنا۔ تنہ یا پتہ یا کانٹا پھل نہیں بنتا بلکہ وہ چیز پھل بنتی

ہے جو ابتداء سے پھل بننے والی تھی۔ اور بیج انتہا شاخ پھول
میں چھپی چلی آئی تھی۔ پس انسان کو جو پھر عالم کا پھل ہے حیوان
کہنا اتنا ہی غلط ہے جتنا تے کی لکڑی یا پتے کو اسم یا کانٹے
کو گلاب کا پھول کہنا۔

اگرچہ وہ جو ہر جو پھل بنتا ہے اس مادہ سے جس سے باقی درخت
بنتا ہے بالکل مختلف چیز ہے لیکن جب یہ جو ہر پھل بن جاتا ہے
تو سارا درخت جڑ سے لے کر پھل تک اس میں موجود ہوتا
ہے۔ باوجود نہ ہو تو اس پھل کو بو کر دیکھ لیجیے تنہا شاخ پھول
کا پھل سبب اس سے برآمد ہو جائے گا پھل کے جو ہر اور
باقی درخت کے مادہ میں ایسا تعلق ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا
نہیں کر سکتے۔ نہ بیج میں نہ درخت کی اس حالت میں جب ابھی
اس کو پھل نہیں لگا نہ اس وقت جب پھل لگا چکنا ہے۔ اور
نہ جب پھل لگا کر درخت سے گر پڑتا ہے تو یہ جو ہر نہ درخت سے
الگ ہے نہ اس میں ملا ہوا۔ درخت میں ہو کر اور درخت کو اپنے
چس رکھ کر درخت سے الگ ہے۔ یہی حال ارادہ کا ہے جو تدبیر
میں ظہور کرتا ہے لیکن اس سے مقدرس بھی ہے چنانچہ اس کی نگرانی
کرتا ہے اور غلط قدم اٹھنے پر اس کی دستوری کر دیتا ہے۔ اور ٹھیک
یہی صورت حقیقت الشائتہ کی ہے جو ماسے عالم سے ہو کر آئی ہے
کبھی اور کسی مرحلہ پر عالم میں آمیختہ نہیں ہوتی

انسان کل عالم ہے | تو انسان جو شجر عالم کا پھل ہے

عالم کا کوئی حصہ نہیں بلکہ کل عالم ہے
جو غلطی سم پھیل کو باقی درخت سے الگ سمجھنے میں کرتے ہیں وہی
غلطی سم اپنے آپ کو باقی عالم سے الگ سمجھنے میں کرتے ہیں مثلاً میں
کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرا ہے ، یہ پاؤں میرا ہے ، یہ آنکھ میری
ہے ۔ اور یہ دیاں میری ہے واقع یہ ہے کہ اگر میرا ہاتھ کاٹ دیا
جائے تو میں زندہ رہ سکتا ہوں لیکن اگر مجھے قضا سے جس میں میں
سائنس الیٹا ہوں الگ کر دیا جائے تو فوراً ختم ہو جاتا ہوں اگر سورج
کی روشنی اور حرارت کو مجھ سے روک دیا جائے یا پانی سے مجھے
محروم کر دیا جائے یا زمین جس کے اوپر میں کھڑا ہوں میرے
پاؤں کے نیچے سے گھس لی جائے تو میں آن کی آن میں فنا ہو
جاتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ کرہ ہوائی سورج زمین سمندر
غرض عالم کی ہر چیز میرے ہاتھ پاؤں سے بڑھ کر میری اپنی ہے
صرف ہاتھ پاؤں اور آنکھ ہی میرے اعضا نہیں بلکہ ساری
کی ساری کائنات میرے ہی اعضا ہیں گویا صرف میں الیٹا
ہی موجود ہوں اور باقی جو کچھ نظر آتا ہے وہ میرے ہی اعضا
اور اجزاء ہیں ۔ میں مجموعہ عالم ہوں اور کل عالم مجھے میں
شامل ہے ۔

یاد رہے کہ انسان عالم کا محتاج نہیں بلکہ عالم کا آقا اور
مخدوم ہے ۔ عالم انسان کی کفیل اور کی خدمت کے لئے وجود میں

آیا ہے محتاج اسے کہتے ہیں جسے ایک چیز بکار ہو اور وہ
 اسے مستعمل ہو جس کے پاس اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا ہو
 اسے محتاج نہیں بلکہ غنی کہا جاتا ہے۔ اس جو ہر کو جو ضرورت
 کا پھل بنتا ہے بشبک جڑ، تنہ، شاخ کے ذریعہ غذا پہنچتی ہے
 لیکن وہ ان کا محتاج اس لئے نہیں کہ ان کو مہیا کرنے کا سامان
 بھی وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو ہوا پانی روشنی
 و غیرہ کی ضرورت ہے تو یہ سب ضروریات لازمی طور پر اپنے ساتھ رکھتا
 ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتیں یہ اس بادشاہ کی طرح ہے
 جو جہاں جاتا ہے اپنے خدام و نوابع اور اپنی ضرورت کی ساری
 چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ بادشاہ کا جہاں خیمہ لگتا ہوتا ہے
 وہاں بادشاہ کے ورثہ سے پہلے ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے کیونکہ
 ان چیزوں کو مہیا کرنے کی قدرت بادشاہ میں ہے۔ اسی طرح
 انسان کی سوارسی عالم میں اترنے سے پہلے زمین، سورج
 ہوا پانی غرض ہر چیز پہلے مہیا ہو چکی۔ سارا عالم ایک خیمہ
 ہے جو اس بادشاہ کے لئے اس کے وار و ہونے سے پہلے
 لگایا اور آراستہ کیا گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ بادشاہ نے اپنی
 سوارسی کے آگے اپنے خدام و نوابع اور ضرورت کی ہر چیز کو پہلے
 دیا جب سارا عالم انسان کے اپنے اعضا اور اپنے اندر شامل
 ہوا تو انسان کو عالم کا مالک کہا جائے گا یا محتاج؟

حقیقت عالم انسان ہے | کرتے ہیں تو ہماری مراد اس تصور سے ہوتی ہے جو مشاہدہ سے ہمارے اندر بنتا ہے۔ جلتے سے مراد پیدا ہونا ہے نیست سے نیست ہونا نہیں یعنی اس کا مادہ پہلے سے ہمارے اندر موجود تھا لیکن ہم اس سے بے خبر تھے اب خبر دار ہو گئے پس ہر تصور کرنے والے کا تصور اس کی اپنی استعداد تصور پر منحصر ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز سرخ ہے اور وہ سبز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ان چیزوں کو دیکھنے سے دو الگ الگ تصور پیدا ہوتے ہیں۔ جن کو ایک دوسرے سے تمیز کرنے کے لئے ایک کا نام میں نے سرخ رکھا ہے اور دوسرے کا سبز۔ تو سرخ اور سبز کا مفہوم بھی میرا اپنا ہے۔ اور ان کا وجود بھی میری اپنی استعداد کا ظہور ایک مادر زاد اندھے کے لئے جو رنگوں کا تصور نہیں کر سکتا سرخ اور سبز کا کوئی وجود نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی دنیا اس کے اندر ہے۔ اور بیرونی دنیا اس کے اپنے اندرون کا عکس ہے۔ جیسے سینما کے پردہ پر جو تصویریں ظاہر ہوتی ہیں وہ فلم کے اندر کی نہایت چھوٹی چھوٹی تصویروں کے عکس ہیں جنہیں پردہ پر بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ نفس انسانی ایک بہت بڑے بند صندوق کی طرح ہے جس میں سارا جہاں چھپا ہوا ہے لیکن انسان اس سے بے خبر ہے اس سے دقتاً فوقتاً کچھ ٹپک پڑتا ہے جوں جوں کوئی چیز ٹپکتی ہے اور ہمیں اس کے وجود کا علم ہوتا ہے

اسے ہم ایک نام دے کر اپنی معلومات کی فہرست میں درج کرتے جاتے ہیں۔ جو چیزیں ابھی نہیں چکیں، اور ہماری فہرست میں نہیں آئیں ان کا ہمیں کچھ علم ہے نہ ہم ان کا کوئی ذکر کرتے ہیں۔ انسان جو کچھ کہتا کرتا دیکھتا اور سمجھتا ہے عرض جو کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے وہی ہے جو ظاہر ہونے سے پہلے اس میں مخفی تھا شعور میں آنے سے پہلے تحت الشعور میں تھا جو شعور میں آگیا اور اس کے وجود کا ہمیں علم ہو گیا اسے ہم 'موجود' کہتے ہیں جس کے وجود کا ہمیں علم نہیں ہوا اسے معدوم کہتے ہیں۔ تو ہر شخص کی موجودات اس کی اپنی معلومات ہیں۔ ادراک شائد کے معنی ہیں چیزوں کا پالینا۔ وہ چیزیں جن کا انسان ادراک کرتا ہے تحت الشعور میں پہلے سے ہوتی ہیں۔ پراپی انسان نے انہیں پایا نہیں ہوتا یعنی اس کے شعور میں نہیں آئی ہوتی۔ جب تحت الشعور سے شعور میں آ جاتی ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ انسان نے ان کا ادراک کر لیا ہے یا انہیں پالیا ہے پس تمام موجودات کا وجود ذہنی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے علم میں ہے و جب کہتا ہوں کہ یہ چیز نہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ میرے علم میں نہیں۔

سوال ہو گا کہ اگر مادرِ زاد اندھا سرخ و سبز کو نہیں

جانتا تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ سرخ سبز کا واقع ہیں کوئی وجود نہیں
 سو جانتا چاہیے کہ سرخ و سبز کا وجود واقع میں اس لئے ہے کہ
 مادر زاد اندھے کے سوا دوسرے انسانوں کے علم میں سرخ و سبز
 کا وجود ہے اگر تمام انسان مادر زاد اندھے کی طرح سرخ و سبز
 کے تصور سے محروم ہوتے تو بے شک نہ سرخ و سبز کا وجود ہوتا
 نہ ذکر اور نہ یہ الفاظ ہوتے۔ ہر چیز جس کو انسان موجود کہتا
 ہے کسی نہ کسی انسان کے علم میں موجود ہوتی ہے۔ جو کسی بھی
 انسان کے علم میں نہیں وہ انسانی دنیا کے لئے نہ موجود ہے نہ اس کا
 ذکر ہے۔ فرد کی دنیا اس کی اپنی مخلوقات ہیں اور نوع کی دنیا نوع
 کی مجموعی مخلوقات کا قدر مشترک "واقعہ میں" کا مطلب ہے
 نوع انسان کے مجموعی علم میں۔ "باقی رہی غیر انسانی دنیا تو کون
 کہہ سکتا ہے کہ گلاب کا پھول سرخی، خوں، صورتی، نرمی اور خوشبو کا
 جو تصور انسان میں پیدا کرتا ہے وہی تصور گدھے میں پیدا کرتا ہے
 خود گدھا ایک نام ہے جو انسان نے اس تصور کے لئے تجویز کیا ہے
 جو گدھے کے مشاہدہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور گدھے
 کے انسانی تصور میں یہ شامل نہیں کہ وہ گلاب کے پھول سے اسی
 طرح لطف اندوز ہوتا ہے جس طرح انسان اور اس میں وہی نظام
 پاتا ہے جو انسان پاتا ہے۔ انسان کی تمام بخشیں انسانی تصورات
 سے ہیں پس گدھے کی دنیا جو کچھ بھی ہوگی اس دنیا سے مختلف ہوگی
 جسے انسان دنیا کہتا اور سمجھتا ہے۔
 اگر دنیا انسان کے اندر ہے اور جو کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے اپنے

اندر کی چیزوں کا مشاہدہ ہے نہ کہ باہر کا تو پھر اس کا کیا
 سبب ہے کہ جب تک مثلاً وہ باغ میں نہیں جاتا گلاب کے
 پھول کا مشاہدہ نہیں کر سکتا؟ اگر پھول اس کے اندر تھا تو
 چاہیے تھا کہ اس کے مشاہدہ کے لئے اسے گلستان میں جانے کی
 حاجت نہ ہوتی۔ سو واضح ہو کہ باغ اور پھول وغیرہ آئینے میں
 جو ہمیں ہمارے اندر کا باغ اور پھول دکھاتے ہیں۔ اپنا چہرہ جو
 ہم آئینہ میں دیکھتے ہیں واقع میں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے
 لیکن جب تک آئینہ سامنے نہ ہو ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے
 اسی طرح پھول جو ہم باغ میں دیکھتے ہیں ہوتا تو ہمارے اندر
 ہے لیکن جب تک باغ اور پھول کو دکھانے والا آئینہ نہ ہو ہمارے
 اندر کا باغ اور پھول ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس موقع پر شاید
 آپ کے دل میں یہ خیال اُٹھے کہ کم از کم خارج میں آئینوں
 کا وجود تسلیم کیا گیا ہے۔ سو واضح رہے کہ آئینہ جس میں ہم
 اپنا چہرہ دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری اپنی ایجاد ہے باغ پھول
 وغیرہ دکھانے والے آئینے بھی ہمارے اندر ذاتی حقائق کے
 ظہورات اور ہمارے اپنے اعضا اور اجزاء ہیں۔ سارے جہاں
 انسان میں شامل ہے واضح رہے کہ میں وجود عالم کا
 انکار نہیں کرتا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان چھوٹے پیمانہ
 پر کل عالم ہے حقیقت عالم انسان ہے اور جسے ہم خارجی
 عالم کہتے ہیں وہ اس حقیقت کا ظہور۔ غرض عالم جو انسان
 کے علم میں ہے انسان اور اس کے موجودہ قوا کے دم سے

ہے۔ انسان نہ ہو تو وہ چیز جسے انسان عالم کہتا ہے نہ ہو پس حقیقت عالم انسان ہے۔

وجود وحدت سے ہے مادہ کا ابتدائی ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں الٹرونز اور پروٹونز

کا ایک نظام ہے۔ ایٹم کو جو چیز ایٹم بنائے ہوئے ہے وہ اس کے اعضاء کا ایک نظام میں منظم ہونا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو یہ ایک نہ ہو۔ تو ایٹم کا کوئی وجود نہیں۔ ایٹم اپنے اعضاء کے ایکے کا نام ہے لیکن اس ایکے کو اپنے وجود کا احساس نہیں اس ایکے میں اگر ایسی ترقی ہو جائے کہ وہ محسوس کرنے لگے کہ میں ہوں تو اس وقت اسے ذرہ نظام کہیں گے۔

بیجان مادہ میں زندگی مخفی ہونے کے یہی مرتبہ ہیں کہ بے جان مادہ کو اپنی وحدت کا احساس نہ تھا۔ احساس وحدت کا ابتدائی ظہور نبات میں ہوا۔ اور انواع نباتات اور حیوانات میں اس نے ترقی کی زندگی کی ترقی سے احساس وحدت کی ترقی ہی مراد ہے۔ انسان میں یہ احساس طبعی زندگی کی حد سے گزر کر ایک اور شان میں جلوہ گر ہوا جس کا نام انسانیت ہے تمام موجودات وحدت کے دم سے موجود ہیں۔ بے جان مادہ وحدت مخفیہ سے۔ نباتات اس کے ابتدائی ظہور سے حیوانات اس کے ظہور کی ترقی سے اور انسان اس کے کمال سے۔ کمال کا لفظ اضافی ہے۔

وحدت انسانی۔ زندگی احساس وحدت کا نام ہے۔ اور

احساس وحدت کی ترقی کے ساتھ زندگی ترقی کرتی گئی ہے یعنی
 زندگی کی صلاحیت جذبہ اور نوعیت سب بدلتی گئی ہیں۔ کہنے کو
 حیوان بھی زندہ ہے اور انسان بھی زندہ لیکن ان دونوں زندگیوں
 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسانی زندگی کا سرچشمہ انسانیت
 ہے اور حیوانی زندگی کا سرچشمہ حیوانیت اور انسانیت یقیناً
 حیوانیت سے اوپر کی چیز ہے حیات طبعی دونوں میں مشترک
 ہے لیکن یہ حیات حیوان کا سر ہے اور انسان کا پاؤں حیوان
 جہاں ختم ہوتا ہے انسان وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یوں
 دونوں حیات طبعی کے نقطہ پر ملتے ہیں۔

حیوان انفرادی طور پر یا زیادہ سے زیادہ محدود
 گروہوں میں ہو کر اپنی اپنی طبعی حیات کے لئے جو کوشش
 ان سے ہو سکتی ہے کرتے ہیں جس کا کوئی قابل ذکر نتیجہ برآمد
 نہیں ہوا۔ بخلاف اس کے انسان اجتماعی حیات کے لئے اجتماعی
 کوشش کرتا ہے۔ انسان کی یہ اجتماعی کوشش صرف کسی ایک مخصوص
 زمانہ یا وطن تک محدود نہیں۔ انسان نہ صرف اپنے زمانہ کے بلکہ
 ماضی کے نہ صرف نزدیک کے بلکہ دور کے سارے انسانوں کو اپنی
 کوشش میں شامل کر لیتا ہے اور ان کے تجربات اور معلومات سے
 فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اپنی کوششوں کو آئندہ نسل کی امداد کے لئے
 چھوڑ جاتا ہے۔ گویا اٹل سے ابر تک اور مشرق سے مغرب تک انسان
 اجتماعی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کی ساری ترقیات کا
 راز اسی اجتماعی کوشش میں ہے۔ ہر فرد انسان محسوس کرتا ہے

کہ وہ اپنے آپ میں انسانی مانگوں کو پورا کرنے کے لئے کافی نہیں۔ ہر فرد میں کچھ کمی ہے جو دوسرے افراد پورا کرتے ہیں گو یا سب افراد مل کر ایک پورا انسان بنتے ہیں۔ چونکہ ہر فرد دوسروں کی امداد کا محتاج ہے دوسروں کی بقا اس کی اپنی بقا ہے اور ان کی فنا اس کی اپنی فنا ہے۔ انسان فرد کا نام نہیں بلکہ اس حقیقت کا نام ہے جس کے پائے جانے سے فرد انسان کہلاتا ہے اور جو تقسیم پذیر نہیں جس طرح ایک زندہ جسم کا کوئی عضو دوسرے اعضاء سے الگ ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ اسی طرح نوع انسان کا کوئی فرد دوسرے افراد سے الگ ہو کر انسان نہیں رہ سکتا علیحدگی کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت جو تقسیم قبول نہیں کرتی اس کے ماتھے سے نکل جاتی ہے اور وہ انسانیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ گو وہ ظاہری صورت سے دھوکا کھا کر اپنے آپ کو انسان کہتا ہے۔ انسان اسی وقت تک انسان ہے جب تک وہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے الگ نہ سمجھے۔ اپنے آپ اور دوسرے میں فرق نہ کرے۔ اس کی تحقیر کو اپنی تحقیر اور اس کی حق تلفی کو اپنی حق تلفی یا اور کرے جو یہی کہ اس نے اپنے کو دوسرے سے الگ سمجھا اپنے آپ کو اس پر ترجیح دی اور اس کے انسانی حقوق کا انکار کیا وہ خود انسانیت سے گر گیا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ افراد میں جو استعدادیں اور طبائع

کا اختلاف اس سے وحدت انسانی کا دعوے بالکل ہوجاتا ہے
 سو واضح رہے کہ یہ ایک دھوکا ہے۔ افراد میں اختلاف طبائع
 ایسا ہی ہے جیسے اعضاء انسانی کے افعال کا اختلاف۔ یہ سے
 لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بال بال میں دوران خون جس کی
 بدولت ہر عضو زندہ ہے دل کا فعل ہے اگر دل اپنا فعل ایک
 سیکنڈ کے لئے بند کر دے تو آنا فنا موت واقع ہوجاتی ہے بخلاف
 اس کے پاؤں اگر جسم کے اٹھائے پھرنے کی خدمت پندرہ روڈ کے
 لئے بھی چھوڑ دے تو زندگی باقی رہ سکتی ہے اگر دل یہ دعوے
 کرے کہ چونکہ زندگی میرے دم سے قائم ہے مجھے باقی اعضاء پر
 فوقیت ہے تو یہ دعوے صحیح نہیں۔ دل کو یہ نہ بھولنا چاہیے
 کہ اگر زندگی اس کے دم سے قائم ہے تو وہ خود جسم کے ذرہ ذرہ
 کے دم سے قائم ہے۔ دل کو اپنی جس خدمت پر ناز ہے وہ تنہا
 گوشت کے اس ٹکڑے کا فعل نہیں جسے دل کہتے ہیں بلکہ دل کو
 یہ خدمت انجام دینے کے قابل بنائے ہیں جسم کے ذرہ ذرہ کا دخل
 ہے۔ ہاتھ روزی کھانا ہے، دانت غذا چبا لے ہیں، معدہ ہضم
 کرتا ہے۔ جگر خون تیار کرتا ہے۔ تب جا کر دل اس قابل ہوتا ہے کہ
 خون جسم کے ہر رگ و ریشہ میں پہنچائے۔ پس اگرچہ کہتے کہ دل یہ
 جسم خدمت انجام دے رہا ہے۔ اصل میں دل کا یہ فعل سارے اعضاء
 کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اور اس طرح دیکھتے ہیں گو دل جسم کے ایک جزو

کا نام ہے جسے الحقیقت اس جزو میں کل پہنچا ہے یہی حال باقی
تمام اعضا کا ہے۔ نظام جسم میں باقی پردوں کے ساتھ جسم تنگ
ہونے کی بدولت ہر پردہ جو کام کر رہا ہے وہ اس ایک پردے کا
کام نہیں بلکہ پوری کل کا کام ہے۔ اور اس طرح ہر جزو میں کل کا کام
ہے۔ لیکن کسی پردہ کو حق حاصل نہیں کہ اپنی کسی بیاقت یا حسن
کارکردگی پر ناز ادا ہو کر دوسرے پردہ کی تحقیر کرے کیونکہ اس کی
بیاقت یا حسن کارکردگی تمام کل کی ہے نہ کہ کسی ایک پردہ کی بیاقت یا
کارکردگی۔

افراد میں استعدادوں کا اختلاف بیشک موجود ہے بعض کو
بہت اعلیٰ دل و دماغ عطا ہوئے ہیں بعض کو کم تر درجہ کے۔ کوئی جسمانی
طاقت کے لحاظ سے آگے بڑھ کر کسی کو مال کر کے کی اہلیت کا وافر
حصہ ملے گا کسی کو کم۔ ایک انجینئر جو دیہات کے لیے کاشتہ بنو کر رہتا ہے جو
بہت مشکل کام ہے اور دوسروں سے نہیں ہو سکتا اگر یہ انجینئر نقشہ تیار
نہ کرنا تو رخاہ عامہ کا بہت بڑا کام نہ ہو سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر انجینئر
نہ ہو تو اول کاشتہ بنو کر نہ ہو سکتا۔ لیکن اول تو انجینئر کے انجینئر بننے میں
دوسرے افراد کا جیسا انجینئر نہیں ہیں بہت بڑا دخل ہے۔ اگر وہ دوسرے
افراد اس کی ضروریات کے قبیل سے ہو کر اس کو انجینئر کی سیکھنے کے لئے فارغ
نہ کر دیتے تو وہ انجینئر نہ بننا پڑتا۔ اگر اس کو خود ہی اپنے لئے کسان
کا، چوہاں کا، درزی کا، غرض ہر صنفیت کا کام کرنا پڑتا تو اسے
انجینئر بننے کے لئے وقت نہ ملتا۔ انجینئر کی بابت کسی ایک پردہ کا ذاتی کارنامہ

نہیں بلکہ افراد نوع کی مسلسل کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے جو وہ
 لیے عرصہ سے کرتے آئے ہیں۔ دوسرے انگریزوں کی تعمیر میں کام کرنا والے
 کامیابکار اور مزدور نہ ہوتے توپل کا نقشہ تجویز ہو کر بھی دھوا دھریا رہ
 جاتا اور پل نہ بن سکتا۔ ایک سرمایہ دار ہے جس کے کارخانہ میں مزدور کو
 اپنی روزی کے لئے کام کی حاجت ہے لیکن سرمایہ خود بخود مزید سرمایہ
 پیدا نہیں کر سکتا سرمایہ دار کو بھی مزدور کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مزدور
 کو سرمایہ دار کی رکان کو بے شک جلا ہے کی، دزری کی، جوتا پیٹنے والے
 کی حاجت ہے لیکن ان سب کو غلہ حاصل کرنے کے لئے کسان کی اتنی ہی
 ضرورت ہے جتنی کسان کو ان کی۔ رئیس بدویہ بے شک ایک قیمتی وجود
 ہے لیکن محلہ کا بھنگی اس سے کچھ کم ضروری نہیں۔ رئیس کی مہیتہ بھر کی
 غیر حاضری کے باوجود گذراوقات ہو سکتی ہے لیکن بھنگی تین روز ہڑتال
 کر دیں تو زندگی محال ہو جاتی ہے۔ عرض جیسے کہ میں نے عرض کیا ہر فرد
 دوسرے افراد کا محتاج ہے اور ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر وہ خدمت
 انجام دے رہا ہے جو دوسرا نہیں دے سکتا۔ یاد رہے کہ استغراووں
 کا یہ اختلاف اس لئے ہے کہ فطرت انسانی کے بے شمار تقاضوں میں
 سے کسی کو کوئی پورا کر دے اور کسی کو کوئی اور اس طرح سب مل کر
 سب تقاضوں کو پورا کر دیں۔ ایک میں جو کھی ہے وہ دوسرا مہیا کرے
 اور دوسرے میں جو کھی ہے وہ پہلا پوری کر دے ہر فرد ایک فن میں
 دوسرے کا محتاج ہو اور دوسرے فن میں اس کا حاجت روا اور
 یہ بالکل احتیاج و حاجت روائی ان کے باہمی اتحاد کا موجب ہو مختلف
 لہ نگار : سہ فائغوں : سہ آپس کی ضرورت : سہ ضرورت کو پورا کرنا :

جلیٹ نہ ہوتا تو باہمی احتیاج و حاجت روائی نہ ہوتی اور اگر یہ نہ ہوتی تو ضرورت اتحاد مفقود ہوتی۔ پس اختلاف طایع موجب اتحاد ہے نہ کہ موجب فساد۔

۳۔ ترقی و تنزل

ترقی و تنزل دونوں حرکت کے نام ہیں سکون میں ترقی ہے نہ تنزل۔ ترقی اور تنزل کی شناخت یہ ہے کہ ترقی سے سکھ پیدا ہوتا ہے اور تنزل سے دکھ اور اگر دکھ سکھ نہ ہو تو یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو کہ راستہ ترقی کو رہا ہے یا تنزل۔ سکھ حوصلہ افزائی یا انعام ہے کہ قدم ٹھیک راہ پر ہے اٹھائے چلے جاؤ دکھ تنبیہ اور چابک ہے کہ دیکھو راہ سے ہٹ چکے ہو لوٹ کر راہ پر چلے جاؤ ورنہ مار کھاؤ گے انسان کو صحیح راہ پر رکھنے کے لئے کتنا بڑا اہتمام ہے سکھ راستے پر اکھڑا ہے یہ بتانے کو راستہ یہ ہے۔ راستے سے ادھر ادھر چاروں طرف ہیں دکھ پھیلا ہوا ہے بھولے ہوئے کو مجبور کر کے راہ پر لانے کو۔ جیت تک انسان کو دکھ نہیں پہنچتا اس کو سکھ کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ دکھ سکھ کی قدر معلوم کرانے کو ہے تاکہ انسان سکھ کی راہ اختیار کئے رہے اور اگر ٹھیک جائے تو پھر راہ پر آجائے۔

اگر سکھ کی پکار یہ ہے کہ میری طرف آؤ تو دکھ کی پکار بھی یہی ہے کہ مجھ سے لوٹ کر سکھ کی طرف جاؤ پس دکھ بھی سکھ پہنچانے کے لئے

ہے اور منزل بھی ترقی کے لئے۔ کہتے ہیں انسان گر گر کر سوار ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ گرنا گراؤٹ سے نکلنے کے لئے ہے یعنی اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرنے کے لئے کہ آئندہ گرے نہ پائے۔ اگر گرتے کے تجربہ سے انسان یہ معلوم کر لے کہ کن کن زوریوں سے اور کن باتوں کا خیال نہ رکھئے سے یا کن موقعوں سے ہوشیار نہ رہئے سے وہ گرا ہے اور آئندہ کے لئے ان کمزوریوں اور غفلتوں کا علاج کر لے اور ان موقعوں سے اپنا بچاؤ کر لے اور اس طرح گراؤٹ پر قابو پالے تو ایسا گرنا نہ گرتے سے زیادہ یا بہتر ہے کیونکہ جو گر کر اٹھ نہیں چکا اس نے ابھی گراؤٹ کو فتح نہیں کیا اور یہ اسے فتح کر چکا ہے لیکن جو ہر روز گرتا رہے اور گرنے کی حکمت سے آگاہ نہیں ہوتا اور گرتے سے جو سبق سیکھنا مقصود تھا نہیں سیکھتا وہ ہمیشہ نیچے سے نیچے گرتا جائے گا یہاں تک کہ اس میں گراؤٹ سے نکلنے کی حس پیدا ہو۔

انسان جیب سے زمین پر آیا ہے اپنے لئے سکھ کی تلاش میں ہے۔ انفرادی، جماعتی، مذہبی، سیاسی تمام کوششوں کا نصب العین یہی ہے۔ انسان نے بار بار کہا اور سنا ہے کہ سکھ دو گے تو سکھ پاؤ گے دو گے تو دو گے پاؤ گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن اس نے ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھا۔ جیسے تمام انسانوں کی انسانیت ایک ہے ویسے ہی تمام انسانوں کا دو گے سکھ ایک ہے نہ کوئی فرد دوسرے افراد سے الگ ہو کر زندہ رہ سکتا ہے نہ دوسروں سے

لے خیال پیدا ہو :۔ سکھ منزل مقصود جہاں انسان پہنچنا چاہتا ہے :

ایک ہو کر سیکھ پاسکتا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے سیکھ کے لئے کوشش
 کرے گا اور اس کوشش میں دوسروں کے سیکھ کو ملحوظ نہ رکھے گا تو
 اس کی کوشش دوسروں کے مفاد کے خلاف ہوگی اور وہ اپنے اپنے
 مفاد کے لئے اس کے خلاف کوشش کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے
 سیکھ کے لئے اس کی ایکلی کوشش کے مقابلہ میں دوسرے افراد کی
 کئی کوششیں کام نہ رہی ہوں گی۔ اس حالت میں ظاہر ہے کہ اس
 کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی یہی حال ہر فرد کی انفرادی اور ہر
 جماعت کی جماعتی کوشش کا ہے۔ بخلاف اس کے اگر میں سب کے
 سیکھ کے لئے کوشش کروں تو چونکہ میری کوشش سے نقصان کسی کو نہیں
 اور فائدہ سب کو ہے تمام لوگ میری کوشش میں شریک ہو جائیں گے
 کوشش کامیاب ہو جائے گی اور سب کو سیکھ حاصل ہو جائے گا۔ دیکھئے
 سرمایہ داروں نے صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھا اور مزدور کے مفاد
 سے بے پروائی اختیار کی مزدور نے جب دیکھا کہ سرمایہ دار کی خود غرضی
 سے اس کی زندگی تلخ ہو گئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے نہ صرف
 سرمایہ دار کو دکھیا ہی کر دیا بلکہ اس کے خاتمہ کی ٹھان لی آخر کار یہ
 سودا خود سرمایہ دار کو ہلکا پڑا اور نہ صرف سرمایہ سے بلکہ جان
 سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ عالم گیر جنگیں جنہوں نے کئی سال کر دے
 ارض کو جہنم بنا دیا رکھا ہے یہ جلی مخمف و طفول اور قوموں کی
 اپنے اپنے مفاد کے لئے ایک ایک کوششوں کا انجام ہیں۔ اور جب
 ایک افراد جماعتیں اور قومیں وحدت انسانی کے راز کو نہیں پالیتیں

اس جہنم سے نہیں لکل سکتیں۔

اگر جسم کے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے تو سارے جسم کو درد و بے ہوشی کا ختم ہو جانا ضروری ہے افراد انسانی جدید انسانیت کے حصہ ہیں ان کی زندگی اور خوش حالی ایک ہو کر رہنے میں ہے۔ باہمی جنگ و جھل فطرت انسانی کے خلاف ہے جسے ہر دانشمند نہیں کر سکتی۔ دکھ فطرت کی چیخ و پکار ہے کہ کسی فرد یا جماعت کا اپنے آپ کو دوسروں پر تر ترجیح دینا غلط راہ ہے۔ نظریہ جدید طبقاتی بنیاد اس بات پر ہے کہ باہمی جنگ فطرت میں داخل ہے خلاف اسکے میری رائے یہ ہے کہ باہمی جنگ فطرت کے خلاف ہے جبھی تو اس سے ساری نسل انسانی دکھیا ہو گئی ہے۔ فطرت کے خلاف یا موافق ہونے کی پرکھ یہ ہے کہ جو چیز موافق فطرت ہے اس سے سکھ پہنچا اور جو مخالفت فطرت ہے اس سے دکھ سمجھیں۔ کسک میں کسک میں جس طرح چلنے کی صلاحیت ہے اگر اس کے موافق اس کو چلایا جائے تو بلا روک دہ آسانی سے چلتی ہے اور اگر اس کی صلاحیت کے خلاف اس پر زور ڈالا جائے تو بگڑ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ سو کچھ شک نہیں کہ انسانی افراد یا جماعتوں کا اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا اور اس ترجیح کی بنا پر دوسروں کے انسانی حقوق کا انکار کرنا جس سے پیکار باہمی پیدا ہوتی ہے۔ سراسر فطرت کے خلاف ہے۔

زمین پر جو کئی انواع حیوان پیدا ہوئیں اور دوسری انواع نے انہیں فنا کر دیا۔ عالم کی مجموعی حیات میں ان کی فنا اس طرح پر ہے جیسے پھول میں جہ پھل تیار ہو جاتا ہے پھول کی پتیاں جھڑھاتی ہیں۔ پھول کی پتیوں کی باقی بچت سے الگ کوئی زندگی نہ تھی۔ زندگی سارے وجود کی مشن ہے تھی اور سارے وجود

کا مقصد پھل کی تیاری اور پرورش تھا اور جب پھل تیار ہو گیا پھول کی پتیوں
 کا مقصد پورا ہو گیا۔ شجر عالم کے ذرہ ذرہ کا مقصد انسان تھا اور ہے۔
 جس جس نوع کی جس جس وقت التقاء مطلوب کے نہ بینوں کے طہ پر ضرورت
 یعنی ہوتی وہ وجود میں آتی گئی اور جوں جوں اپنا کام ختم کرتی گئی رخصت
 ہوتی گئی رخصت ہونا ظاہر کے لحاظ سے ہے ورنہ فی الحقیقت اگلی نوع
 میں تبدیل ہوتی رہی کیونکہ سلسلہ ارتقاء میں ہر آئندہ قدم تمام پچھلے
 قدموں کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے چونکہ فنا شدہ اور باقی ماندہ تمام کی
 تمام انواع عالم کے نظام واحد کے اجزاء نہیں اور ہیں اور کسی کی دوسرے اعضاء
 سے الگ کوئی زندگی نہیں چھوڑتا بقاعدہ کا سوال ہی خارج اور بحث ہے۔
 فطرت میں وحدت ہے اور باہمی جنگ و جدال فطرت سے گراوٹ ہے
 اور پہلے دکھایا جا چکا ہے کہ گراوٹ اس لئے نہیں کہ انسان اس میں پڑا رہے
 بلکہ اس لئے ہے کہ اس سے نکلے۔ ان دو عالمگیر جنگوں نے جو ہماری آنکھوں
 کے سامنے ہوئیں نظر یہ چھوڑنا لائق کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ اور انسان
 جنگ سے تنگ آ کر اب مسخ ہونا چاہتا ہے چنانچہ ہر روز اتحاد عالم کی
 تحریکیں اور مشنوں سے ہو رہے ہیں۔ نہ معلوم ابھی کتنی دیر اور دنیا کو
 بغض و عداوت کے جہنم میں جو فطرت کی خلاف ورزی کے باعث بھڑکی ہے
 رہتا ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان نے کرہ ارض پر
 باقی رہنا ہے تو اب مختلف قوموں، وطنوں اور جماعتوں میں سمجھوتہ
 ہونا چاہیئے۔ انہیں فطرت کی پکار کو سننا چاہیئے اور مسخ ہو جانا چاہیئے
 ورنہ ان کی جبر نہیں۔
 میں نے اوپر عرض کیا ہے کہ دکھ راہ راست ہر لانے کے لئے ایک

چابک ہے سو چنگیں انسان کو وحدت انسانی کی راہ پر لائے کے
 لئے چابک کا کام دیتی ہیں اور سابقہ زمانوں میں انواع حیوانی میں جو پیکار
 رہی ہے اس کی غرض بھی ارتقاء کی رفتار کو تیز کرنا تھا۔
 ہیں پیکار جو عالم میں رہی ہے اور اس وقت ہے لحد و حیات اور جد و جہاد
 کے باعث نہیں بلکہ عالم کو شاہراہ ترقی پر لے جانے کے لئے ہے۔ انسان کو چاہیے
 کہ جو نہی کہ کوئی دیکھ لائق ہو سمجھ جائے کہ اس سے فطرت کی خلاف ورزی
 سرزد ہو گئی ہے اوسبق جو دیکھ دینا چاہتا ہے فوراً لے لے اور دیکھ سے
 نجات حاصل کر لے۔

مذکورہ بیان سے ظاہر ہے کہ ترقی اس حرکت کا نام ہے جو وحدت کی
 سمت میں ہر یعنی وحدت کو اپنا نصب العین بنے کر جو قدم اٹھایا جائیگا
 وہ ترقی کہلائے گا اور جو قدم شاہراہ وحدت سے ہٹا ہوا ہو گا وہ تنزل۔

۴۔ سچ اور جھوٹ

جو کچھ ہیں دیکھتا ہوں ہنستا ہوں، یا سمجھتا ہوں، یعنی جو کچھ میں محسوس
 کرتا ہوں۔ اگر میں اسے ٹیک کر واقعہ کے مطابق بیان کروں۔ تو میں سچ کہتا
 ہوں۔ اور اگر اپنے محسوسات و مدركات کے برخلاف کوئی بات کہوں تو
 وہ جھوٹ ہے۔ آنکھوں والا جو سرخ و سبز میں تیز کر رہا ہے اگر کہے کہ
 ان میں فرق نہیں تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ غرض ہر شخص کا جھوٹ سچ
 اس کے اپنے احساسات و مدركات۔ اور خبر بات پر منحصر ہے۔ جہیز مجھے

کروٹھی محسوس ہوتی ہے۔ وہ میرے نزدیک ٹھوس ہے۔ جو مجھے میٹھی
 لگتی ہے۔ وہ میرے نزدیک میٹھی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
 کہ جو چیزیں دوسرے سب لوگوں کو میٹھی لگتی ہیں وہ مجھے کڑی محسوس
 ہوتی ہیں۔ اس صورت میں غلط اور صحیح کا معیار کثرت رائے ہو گا جو
 چیزیں تمام دوسرے لوگوں کو میٹھی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر وہ مجھے
 کڑی لگتی ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ میرا ذائقہ بگڑا ہوا ہے۔ اور
 اس کی شہادت قابل اعتبار نہیں۔ جس طرف کثرت رائے ہے وہ
 صحیح ہے لیکن یاد رہے کہ کثرت سے مراد ایسے لوگوں کی کثرت
 ہے جن کا ذائقہ درست ہے۔ فرض کرو کہ ایک خاص مقام پر
 دس شخص تپ صفراوی کے ہیں۔ وہ سب کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے
 وہ سب کہتے ہیں کہ پانی کڑا ہے۔ دہل حوت ایک بیچارہ دار ہے جو
 تندرست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی کڑا نہیں۔ اگر یہ مرض اپنی کثرت
 رائے پر یہ فیصلہ کر دیں کہ نئے الواقع پانی کڑا ہے تو یہ فیصلہ صحیح ہو گا
 اسی طرح فرض کرو کہ ایک ماہر طب جس نے سا اسی سال کی تحقیقات
 و محنت کے بعد طب میں کمال حاصل کیا ہے۔ گنواروں کے گاؤں میں
 جا بیٹھتا ہے۔ دہل طب سے ناواقف محض لوگوں کی یہ پناہ کثرت
 تشخیص مرض میں اس طبیب سے اختلاف کرے تو ان سب کے مقابلہ میں
 ماہر طب کی اپنی رائے دینی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت ان لوگوں
 کی ہوتی چاہیے جو اس فن میں مہارت رکھتے اور صحیح رائے دینے کے
 قابل ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ رائے سے مراد یہاں وہ شہادت ہے
 جو ذاتی تجربہ کے بناء پر اپنی دیاننداری اور ذمہ داری سے دی گئی

ہو۔ نہ کہ محض شنید پر جس کا کبھی بھڑبھڑ نہیں کیا گیا۔ پرانے زمانے میں یونان جیسے عقلمند ملک میں نہ صرف عوام بلکہ علماء تک مانتے آتے تھے کہ اگر پانی کے بھرے ہوئے برتن میں مچھلی ڈال دی جائے تو نہ پانی برتن سے گرے گا نہ وزن بڑھے گا۔ ایک روز ایک معمولی آدمی نے تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ یونانیوں کا مسئلہ جسے تجربہ کی کسوٹی پر لکھی پرکھا نہیں گیا تھا غلط محض تھا۔ پانی کے بھرے ہوئے برتن میں مچھلی ڈال جائے تو پانی گرتا بھی ہے اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ الحزن ایسے لوگوں کی کثرت رائے جو اہل الرائے ہیں اور انکی رائے ذاتی تجربہ پر مبنی ہے معیار صداقت ہوگی۔ پس کثرت میں جو دھرت ہے اس کا نام سچائی ہے

ہنکی اور بدی

ہنکی وہ ہے جس سے سکھ پہنچے۔ اور بدی وہ ہے جس سے دکھ پہنچے۔ سکھ ہر انسان کی فطری انگ ہے۔ اگر ایک قول یا فعل سے مجھے سکھ پہنچتا ہے لیکن میرے ہمسایہ کو دکھ پہنچتا ہے۔ اگر میری قوم کو سکھ پہنچتا ہے لیکن دوسری قوم کو دکھ پہنچتا ہے غرض انسانوں کے ایک حصہ کو سکھ پہنچتا ہے اور دوسرے کو دکھ تو وہ ہنکی نہیں بدی ہے۔ ہاں ایک خوبی کو بھی تنسی کی سزا دینے میں بیشک اسے دکھ پہنچتا ہے لیکن اگر خوبی کو سزا نہ دی جائے تو تمام انسانوں کی زندگی خطرہ میں پڑ جائے اور سب دکھیا ہو جائیں۔ اس واسطے وہ قول اور فعل جس سے نسل انسانی کی بڑی سے بڑی

تعداد کو سکھ پہنچے نیکی ہے۔ اگر کثرت کو دکھ سے بچانے کے لئے چند کو دکھ میں ڈالنا ضروری ہو جائے یعنی ان کو دکھ دینے بغیر کثرت کو دکھ سے بچانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو چند کو صرف اتنا دکھ دینا جس سے کثرت کو دکھ سے محفوظ ہو جائے بدی نہیں نیکی ہے۔ کیونکہ یہ نیکی کی تعریف میں جو اہم مذکور ہوئی شامل ہے۔ اسی طرح ایک بیمار پر عمل جراحی کرنے میں اگر چہ اسے دکھ ہے اس عارضی دکھ کی غرض اسے بیماری کے ہمیشہ کے دکھ سے نجات دلانا ہے۔ اس لئے یہ ظاہری دکھ جو باطن میں سکھ ہے نیکی میں شامل ہے۔

یہ بنایا جا چکا ہے کہ سکھ ترقی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ترقی وحدت کی سمت میں حرکت کا نام ہے۔ نیز نیکی اس قول و فعل کو قرار دیا گیا ہے جس سے سب انسان کی بڑی سے بڑی تعداد کو سکھ پہنچے۔ اس لئے نیکی ۱۰۰ عمل ہے جو وحدت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے اور بدی وہ جس میں کثرت سے دھوکا کھا کر وحدت کو نظر انداز کر دیا جائے۔

۶۔ خدا اور رسول

صلی اللہ علیہ وسلم! میں دکھایا گیا ہے کہ انسان کو عالم میں جا بجا ارادہ اور تدبیر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن ہر چند انسان نے کوشش کی ہے کہ صاحب ارادہ اور تدبیر کا کھوج نکالے اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس ناکامی کا باعث یہ ہے کہ خدا قادر و قادرِ مطلق ہے یعنی ایسا ایک جس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ انسان ہر چیز کا تصور اس کی ضد

کی نفی سے کرتا ہے مثلاً روشنی کا تصور وہ بول کر تا ہے کہ پہلے تاریکی کا جو
 روشنی کی ضد ہے تصور کرتا ہے پھر اس تصور کی نفی یعنی تاریکی نہ ہونے
 کا نام روشنی رکھتا ہے۔ اگر ہمیشہ دن ہی ہوتا کرتا۔ رات کبھی نہ ہوتی۔ تو
 انسانی زبان میں نہ صرف رات کا لفظ نہ ہوتا بلکہ دن کا لفظ بھی نہ ہوتا
 اسی طرح انسان ایک کا تصور کرنے سے پہلے ایک کی ضد کا جو دو تین وغیرہ
 ہیں۔ تصور کرتا ہے۔ پھر اس تصور کی نفی کا نام ایک لگتا ہے جیسے رات نہ
 ہوتی تو انسان خالص دن کے تصور سے عاجز ہوتا اسی طرح خالص ایک
 کے تصور سے جس کے مقابل پر دو تین وغیرہ اعداد نہ ہوں انسان عاجز
 ہے۔ موجودات کے تجزیہ میں جہاں تک کثرت تھی انسان کہتا گیا کہ یہ
 مرکب فلاں اجزاء سے بنا ہے اور وہ فلاں سے نہ پر جا کر جہاں کثرت
 ختم ہو گئی اور تمام عناصر کی اصل ایک پائی گئی دیاں حیران ہے کہ ایک
 سے مختلف خواص کے بیانوں سے عناصر کیوں بن گئے۔

انسان کے ذہن میں صرف تین صورتیں آتی ہیں ۱۔ کہ دنیا خدا
 سے نکلی ۲۔ کہ خود خدا سے دنیا کی شکل اختیار کی ۳۔ خدا کا انکار
 کر کے صرف عالم کو مانا جائے کہ وہ خود خود ہے۔ ۱۔ اگر دنیا خدا سے
 نکلی تو خدا ایک نہ رہا و حصوں میں بٹ گیا رہا اگر خدا سے خود دنیا
 کی شکل اختیار کی تو چونکہ دنیا میں متعدد اشیاء پائی جاتی ہیں خدا
 میں کثرت مانتی پڑتی ہے۔ وہ خالص ایک نہ رہا کئی اجزاء سے مرکب
 ہوا۔ اور مرکب، ہوا تو حادثہ بھی ہوا اور فانی بھی۔ ۳۔ اگر یہ مانا
 جائے کہ عالم خود بخود ہے تو عالم کو سمجھنے میں پھر فیثیم اسی مشکل
 کا سامنا ہے جو خدا کو سمجھنے میں تھی۔ کیونکہ تجزیہ عالم سے اس کی اصل

ایک پائی گئی ہے۔ اور خالص ایک کا تصور کرتے سے انسان عاجز ہے۔ اس ایک کا نام ہذا رکھو یا عالم بات ایک ہی رہی۔ الغرض انسان صرف وہاں تک جاسکتا ہے جہاں تک کثرت ہے۔ اور کثرت بقید ثبات ہے ثباتی۔ اور فنا کا نام ہے۔ ثبات خالص ایک کو ہے اور خالص ایک کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔

وہ انسان کی رسائی اس ایک تک ہے جس سے کثرت صادر ہو رہی ہے۔ چونکہ کثرت کو تغیر اور فنا لاحق ہے ہر انسان اس بات پر مجبور ہے کہ اس کثرت والے ایک کے اوپر خالص ایک کا جسے ثبات ہے اور جس کے دم سے یہ کثرت والا ایک قائم ہے، اقرار کرے اگرچہ خالص ایک جو ثابت ہے انسان کے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ اس کثرت والے ایک اور خالص ایک میں جو تعلق ہے یعنی جس طرح خالص ایک نے اسے بپا کیا ہے۔ اور جس طرح اسے قائم رکھ رہا ہے وہ ایک ایسا راز ہے جسے میں نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے اتنا دکھائی دیتا ہے کہ اصل عالم ایک ہے۔ ایسی ایک جس میں اکثر و نثر اور پروٹونیا ان سے بھی اگر کوئی نیچے منزلی ہو تو اس سے لے کر عالم کی چوٹی تک مادی و غیر مادی ہر شے جو انسان کے خیال میں آتی ہے یا آئندہ آئے۔ مکان و زمان۔ تدبیر و ترتیب۔ میل و منافرت۔ تغیر و تخریب سمیت مخفی ہے۔ اور اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اس ایک کا نام جس میں سارا عالم اول سے آخر تک شامل ہے یعنی اول و آخر رکھتا ہوں۔ یہ بظہر عالم کا بیج ہے اس فرق کے ساتھ کہ جہاں وحدت کا بیج اگرچہ سارا درخت اپنے اندر مخفی رکھتا ہے اپنے سے باہر کی

بہت چیزوں مثلاً زمین کا، پانی کا، حرارت اور روشنی کا اور اپنے
 چھیل و ٹکے لئے مکان اور نشو و نما کے لئے وقت کا محتاج ہے۔ یہ
 شجر عالم کا بیج خود ہی مکان و زمان پیدا کرتا ہے۔ خود ہی اپنی ضرورت
 کی ہر چیز اپنے اندر سے پیدا کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو خوب سمجھتا
 ہے۔ ہر چیز کو حسب ضرورت اپنے اندر سے نکالتا رہتا ہے۔ صفت
 ظہور استعداد کو کہتے ہیں۔ چونکہ ساری استعدادیں اس میں مخفی
 ہیں اس واسطے تمام صفات اس کے ظہور میں اور سارے نام
 اس کے ہیں۔ یہی خلق کرتا ہے۔ یہی تقدیر کرتا ہے یہی مہین ہے
 یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی ظاہر ہے، یہی باطن ہے۔ جو کچھ ہے
 یہی ہے۔ ہر اپنے آپ میں ایسا مکمل ہے جیسے گول دائرہ۔ اس کے
 تمام ظہورات کی مجموعی حیثیت میں اور کیا انفرادی حیثیت میں گول
 ہیں۔ چنانچہ مادہ کا ابتدائی ذرہ گول، زمین گول، سورج گول۔ چاند
 گول۔ انسان کا سر گول۔ بازو پنڈلیاں انگلیاں گول۔ مرغی سے
 انڈا اور انڈے سے مرغی۔ درخت سے بیج اور بیج سے درخت سینہ
 سے بادل اور بادل سے بارش۔ بارش سے دیا۔ دریا پھر سمندر میں
 شدت مستطیل، مرتلح وغیرہ تمام شکلیں دائرہ سے پیدا ہوتی ہیں
 اور اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ دائرہ کے مختلف نقطوں کو ملانے والے
 سیدھے خط کیلئے کہ جو شکل چاہو بنا لو۔ اور پھر ان شکلوں کو زاویوں
 سے گول کر کے یعنی ان کی کثرت کو وحدت میں بدل کر دائرہ بنا لو عرض
 ہر چیز گول ہے نہ صرف ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر گول ہے۔ بلکہ عالم اپنی
 مجموعی حیثیت میں بھی گول ہے۔ گول چیز کے مکمل ہونے کا راز اس کی

دھرت میں ہے۔ اس کا گھیرا گل ایک خط سے بنا ہے جو کہیں ٹوٹا ہوا نہیں۔ سجدات اس کے باقی تمام شکلوں کے گھیرے کئی خطوط سے بنے ہیں جن کو زاویے جوڑتے ہیں۔ چونکہ گول چیز اپنے آپ میں مکمل ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اپنے سے باہر کسی اور چیز کی طرف راستہ نہیں کر سکتی۔ اس واسطے انسان عالم میں کسی چیز کی بھی حقیقت نہیں پاسکتا صرف اشیاء کے باہمی تعلقات کو اتنا سمجھتا ہے کہ ہر چیز کو دوسری اشیاء کے حوالہ سے بیان کرتا ہے۔ حقیقت کسی کی بھی نہیں جانتا۔ تمام اشیاء کی حقیقت ایک ہے اگر انسان عالم کی کسی ایک چیز کی حقیقت بھی جان سکتا۔ تو یہ سارے عالم کی حقیقت کو پالینے کا مترادف بنتا۔ ارادہ اور اس سے پیدا شدہ تدبیر عالم کے چپ چپ میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ دیباغے ارادہ گول پکیر میں بہ رہا ہے۔ اس کا منبع یعنی صاحب ارادہ دکھائی نہیں دیتا۔ صاحب ارادہ کو پانے کی ساری کوششوں کا جواب یہ ملتا ہے سے

برو این دام بر مرغ و گرنہ کہ عنقا را باند است آشیانہ
اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ جو انسان کے فہم میں آ گیا اور
اس کے احاطہ عقلی سے محدود ہو گیا وہ لامحدود خدا کی فکر ہوا پس
نہا وہ سے بڑا وہ علم جو انسان خدا کے بارے میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ
ہے کہ خدا اس کی عقل و فکر کی دسترس سے باہر ہے۔

عے برابر عے چاہیہ چال کسی اور پردہ کے لئے لگا حقا کا گھوٹلا اور بچا
ہے ذہان تک تیری پہنچ نہیں عے پہنچ

اسے بہتر از خیال و قیاس و گمان و فہم و ذہن چرگشتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
 دفتر تمام کائنات پیاں رسید عمر ۱۰۰۰ سال و اول وصف تو اندہ ایم
 ایک طرفت پرستہ کہ انسان کی خدا تک رسائی
 نہیں۔ دوسری طرفت انسان پر ایسیہ اوقات

خدا کی معرفت

آجاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایسے پس پاتا ہے۔ اپنے آپ میں کمی محسوس
 کرتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اس کی کمی کو پورا کرے۔ ظاہر
 ہے کہ اس کی کمی کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس
 نے اس میں یہ کمی رکھی ہے۔ اس واسطے انسان تڑپتا ہے کہ اگر کہیں
 اس کا پتہ چل جائے جس نے اس کی کمی کو بنایا ہے۔ تو اس سے
 اس کمی کی تسلاست رومی اور خوش حالی کی بابت ہدایات حاصل
 کر کے اپنی کمی کو پورا کرے۔

اس مابوسی کے عالم میں ایک رشتہ
 اسے جو جلتا ہے۔ وہ یہ کہ صانع کو

خدا کی معرفت کا رشتہ

اس کی صانع میں مطالعہ کیا جائے۔ صفت صانع کی راویہ کا پتہ ہی
 اندر یافت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اور اسی سے اس کی صفات کا علم حاصل
 ہو سکتا ہے۔ اس وقت اسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ پورے خدا کی
 تلاش میں بھٹکتا رہا۔ رشتہ میں جہت رہتا تو اس کی معرفت کا
 پہی ٹھا۔ کیونکہ صانع کو بعض دیکھ بھٹکا۔ بلکہ ملے ملے سے بھی
 یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس میں کیا کیا کامیگر باب اور صفات چھپی
 پڑی ہیں۔ بالفرض اگر خدا تک رسائی ممکن تھی ہوتی۔ اور انسانی خدا
 کے حضور پہنچ بھی جاتا۔ اس کی زبان خدا بھی کر لیتا۔ تب بھی اسے کچھ

معلوم نہ ہو سکتا کہ خدا کیا ہے۔ بلکہ خدا اگر اسے اپنی مرضی بتا بھی دیتا تب بھی وہ خدا کی باتوں کو نہ سمجھ سکتا اور یوں عرض کرتا کہ اے میرے مولا! میری کمزوری کو دیکھ کر کھٹے ہوئے یا خود انسان کی سطح پر اتر کر اپنی ہدایات پر عمل درآمد کا نمونہ دیجیئے یا کوئی ایسا انسان پیدا کیجیئے جو حضور کے قائم مقام کی حیثیت سے ایسا نمونہ دے تاکہ میں حضور کے منشاء و مباحک کو سمجھ سکوں اور اس کی پیروی کر سکوں۔

ہم ظہر ارادۃ اللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عالم ایک نیت ہے جو ارادۃ اللہ کے نیچے سے پھوٹا ہے۔ اس

درخت کے چپے چپے پر ارادۃ اللہ کے پیش نظر اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا۔ یہ مقصد اخیر پر آ کر انسان میں جو اس کی خلق کا بہترین نمونہ ہے پورا ہوا۔ سو انسان اگر ضرورت محسوس کرتا ہے کہ خدا کی مرضی (ارادۃ اللہ) کا ظہور انسان کے ذریعے ہو تو ارادۃ اللہ نے خود ہی یہی پسند فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو انسان کے ذریعہ ظاہر کرے۔ اور اسی غرض کے لئے سارا کارخانہ رچایا ہے۔ اس مقام پر انسان سے مراد انسان کامل ہے جو صحیح معنوں میں انسان ہے اپنے ہم جنسوں کو خدا کی مرضی پر عملدرآمد کا نمونہ دینے کے لئے ہر زمانہ میں ایسا انسان کامل ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ جو دوسرے انسانوں کے درمیان رہ کر خدا کی مرضی کو الہی و فادری اور خوبی سے پورا کرتا ہے جیسے اگر خدا خود انسان کی جگہ پر ہوتا تو اپنی مرضی کو پورا کرتا یہ انسان خدا کا رسول اس کا خلیفہ۔ اس کا مظہر یا اوتار۔ اس کا قائم مقام یا بنما یا نمونہ کہنا

ہے۔ اور خدا کے اس قائم مقام کی اطاعت عین اطاعت اللہ ہے جس نے خدا کی معرفت کو حاصل کرنا۔ اس کی مرضی کو پانا۔ اور اس پر چلنا ہو۔ وہ خدا کے اس قائم مقام کی طرف توجہ کرے۔ اور اس کی پیروی کرے۔ اس کے قائم مقام خدا ہونے کا راز اس کی عبودیت میں ہے۔ عبودیت اس کی غشی میں اس طرح رچی ہوتی ہے۔ کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ چونکہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی ہر حرکت و سکون خدا کی اپنی حرکت و سکون ہوتی ہے۔ اور اسی لئے وہ خدا کا قائم مقام کہتا ہے عبودیت، اور خدا کی قائم مقامی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں کامل عبودیت کے بغیر خدا کی قائم مقامی ناممکن ہے۔ اور خدا کی قائم مقامی کی صلاحیت کے بغیر عبودیت کا جو حق ہے ادا نہیں ہو سکتا پس اگر وہ کہے کہ میں عبد ہوں تو صحیح کہتا ہے۔ بدینیک اس کے برابر کوئی عبد نہیں اور اگر وہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں تو بلاشبہ سچ ہے کیونکہ خدا نے ہی اسے ایسا عبد کامل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کہ خدا کی مرضی اور اس کی صفات کا وہ آئینہ وار ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں خدا کا قائم مقام ہوں یا خدا ہوں تو یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ نے اولا فتح وہ ارادۃ الٰہی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور کوئی نہیں جو اس سے بڑھ کر خدا کی صفات کا مظہر ہو۔

یہ مظہر کامل ایک آئینہ ہے جس میں خدا کی صفات صاف صاف منکس ہو رہی ہیں۔ اس کی ہستی خدا کی ہستی پر۔ اس کے بے نظیری بڑا کی بڑائی پر۔ اس کی بے غرض تربیت عالم خدا کی ربوبیت پر۔

اس کی قوت ارادہ خدا کے ارادہ پر ظلم کا اسے جھکا نہ سکنا خدا کی بے پناہ قدرت پر۔ اس کا اثر و نفوذ خدا کی خلاقیت پر اور آخر پر ساری دنیا کے مقابلہ میں تنہا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا یعنی اپنی تعلیم کو قائم کر دینا خدا کی مشیت کے غلبہ پر دلیل ہوتی ہے۔ اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے۔ عرفان سے خدا کی ذات کا نہیں۔ بلکہ اس کی صفات کا عرفان مراد ہے۔ اور خدا کی صداقت کہاں تلاش کرنی ہے؟ خدا کے مظہر کامل یا نمایندہ یا رسول میں مظہر کامل بھی نوع انسان میں سے ہے۔ جو چوتھی پر ہے۔ دوسرے انسانوں میں بھی ان صفات کا جو اس میں ظاہر ہیں ایک نہ ایک حصہ بطور تخم یعنی مخفی استعداد کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ ہر فرد انسانی کا فرض ہے کہ مظہر کامل کے نمونہ اور پیروی سے فائدہ اٹھا کر مظہر کامل کے صفات کے اس حصہ کو جو خود اس انسان میں مخفی استعدادوں کے طور پر دلالت ہے نشوونما دیوے تاکہ اس سے بھی اپنی حد استعداد کے اندر مظہر کامل کی سی صفات ظاہر ہونے لگیں۔ اپنی استعدادوں کو ایسی نشوونما دینے اور اپنی طاقت کے مطابق مظہر کی سی صفات خود اپنے سے ظاہر کر کے نام ہی عرفان ہے۔ خدا کی ذات کو اپنے اسوا کے عرفان سے ارفع ہے۔ انسان خدا کی اس تجلی کا عرفان حاصل کر سکتا ہے جو خدا نے خود اس کی ذات میں رکھی ہے۔ پیغمبر اسلام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اس نے خدا کو پہچانا۔

۱۔ اصل الفاظ یہ ہیں من عرف نفسه فقد عرف ربه

خلاصہ کلام یہ کہ خدا اپنی تشریفی بندگیوں پر بحال رہتے ہوئے اور اپنے ظہور کی کیفیت کے راز کو فاش نہ کرتے ہوئے انسان کامل کے ذریعہ اپنے آپ کو پورے طور پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور ظاہریوں کو اس کی معرفت گہر بیٹھے بٹھائے حاصل ہو سکتی ہے۔

صفات اگرچہ انسان کامل سے ظاہر ہوتی ہیں

مرجع صفات

واقعہ میں وہ ظہور الہی ہیں۔ انسان صرف ان کے

ظہور کا ذریعہ یا آلہ ہے۔ انسان کے آلہ ظہور بننے کی وجہ جیسے کہ پہلے عرض ہوا اس کا اپنے ارادہ کو ارادہ الہی پر قربان کر دیتا ہے۔

فانی اند آئینہ ربانی اند نور حق در جامہ انسانی اند

آئینہ کو انسانی ہے ظہور الہی ہے جامہ انسانی ہے پر جامہ میں نور خدا ہے آئینہ نہ ہو تو ظہور نہ ہو۔ ظہور نہ ہو تو آئینہ نہ ہو۔ ظہور کو نہ تو خدا سے الگ کر سکتے ہیں نہ آئینہ سے اس واسطے یہ ظہور وہ مبارک مقام ہے جہاں انسان اور خدا میں ملاپ ہوا ہے۔ اس ظہور کا نام انسانیت کا مکملہ بھی ہے اور نور خدا بھی۔ یہ ظہور ایک وقت انسانی صفات بھی ہیں اور خدا کی صفات بھی۔ اس ظہور کا دیدار خدا کا دیدار بھی ہے اور انسان کامل کا دیدار بھی ہے۔

گر نہ دیدہ استی خدا اورا ہیں ۴ من رآنی قری آئی الحق بالیقین

سو انسان کامل خدا نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں۔ ناظرین کرام سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کامل سے مراد اس کا گوشت پوست نہیں بلکہ وہ ظہور ہے جو ہمہ گیر انسانی کے ذریعہ ہوتا ہے اس واسطے اس کے دیدار سے مراد اس کی ظاہری ملقات نہیں بلکہ ظہور الہی کی شناخت مراد ہے۔

چونکہ صفت ظہور کو کہتے ہیں اور موصوف مظہر ظہور کو اگرچہ ارادہ الہی خدا سے الگ نہیں صفات کو عالم امر میں ارادہ الہی اور عالم خلق میں انسان کامل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کے فعل و جوہات حسب ذیل ہیں :-

۱۔ جیسے کہ اوپر عرض ہوا صفات کثیر ہیں۔ اور کثرت فانی ہے۔ فانی کو باقی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔

۲۔ ذات باری کنفر محض ہے مخفی ہونے کے باعث وہ الیدرک ہے اور الیدرک ہونے کے سبب لا یوصف۔ کوئی صفت اس کی طرف منسوب کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ مخفی ہے نہ الیدرک۔ یہ جماع صمدین ہے۔ یہ اعتزاف کر کے بعد کہ وہ ہمارے ادراک سے بالا ہے۔ اور ہم اسے جان نہیں سکتے ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کی طرف کوئی صفت منسوب کریں۔

۳۔ جو صفات ہم تصور اور منسوب کرنے کے قابل ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے خواہ وہ کثرت ہی اعلیٰ و ارفع کیوں نہ ہوں۔ وہ خدا کے شایاں نشان نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ وہ لائق ہے۔ تو ہم اس کی طرف وہ مہتمم منسوب کریں گے جو ہم لائق کے لفظ سے سمجھتے ہیں۔ ہم ایک چیز کو لائق اس وقت کہتے ہیں جب کئی چیزوں میں باہمی اشتراک و مقابلہ ہو جو و ہو لیکن ان میں سے ایک اپنے تمام باقی شراکاء پر مشتمل کہ خوبی کی کثرت کے باعث خالق ہو۔ یہ ہوا خدا کے علاوہ ایسی ہستیوں کا انفرادہ جو خدا کے مقابل ہیں۔ حالانکہ مقابلہ تو درکنار خدا کے حضور کسی چیز کی

۴۔ جو سمجھ میں نہ آئے جس کی صفت بیان نہ کی جاسکے مثلاً حمد واری

ہستی ہی کوئی نہیں اور سب کچھ عدم محض ہے
 اسی طرح اگر ہم کہیں کہ خداحی (وندہ) ہے تو ہم زندگی کا اپنا
 تصور اس کی طرف منسوب کریں گے زندگی کی بہترین شکل جس کا ہمیں
 علم ہے انسان ہے جو کہ گوشت پوست کا پتلا ہے۔ ناظرین بلا تامل
 اقرار کریں گے کہ ایسی زندگی خدا کے شایان شان نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ
 خدا غضبناک ہے۔ تو ہم خدا پر اس چیز کا اطلاق کریں گے جو انسانی
 زبان میں غضب کہلاتی ہے۔ ہم کسی انسان کو غضبناک اس حادث
 میں کہتے ہیں جب اس کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو۔ اس کی طبیعت میں
 اشتعال ہو۔ اور اس کی حرکات معمول کے برخلاف ہوں۔ کیا ہم ایسی
 حالت خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ چونکہ ذات باری ہماری پہنچ
 سے باہر ہے جو صفات ہم تجویز و تصور کریں گے لازماً ان کا اطلاق
 منظر الہی پر ہوگا نہ کہ ذات اللہ پر۔

رد، ہم کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول خوبصورت اور خوشبودار ہے۔ ہم
 بول نہیں کہتے کہ گلاب کا بیج یا خاردار جھاڑی جیسے پھول لگتا ہے
 خوبصورت اور خوشبودار ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر
 خوبصورتی اور خوشبو گلاب کے بیج یا پودہ میں پنہاں نہ ہوتی۔ تو پھول
 میں غائب نہ ہو سکتی۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ خراوہ بیج کو یا
 شاخ کو خوبصورتی اور خوشبو کی تلاش میں چھوٹے چھوٹے وزوں میں
 کاٹ ڈالیں ہم اس میں ان خامیوں کا سراغ نہیں پائیں گے جب ہم
 یہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی اور خوشبو بیج میں اس کے پھول کی شکل میں آئے

سے پہلے محقق خاصوں کے طور پر موجود تھی۔ تو ہم وہ چیز کہہ رہے ہیں جس کی طرف پھول کے مشابہہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ نہ وہ جو براہ راست بیج کے مشابہہ سے ظاہر ہے۔ اگر پھول جس میں یہ صفات ظاہر ہوئی ہیں نہ ہوتا تو یہ کبھی معلوم نہ ہو سکتا کہ بیج میں خود بخود خوشبو کے خاصے غنی تھے۔ لہذا یہ صفات جو پھول میں موجود ہیں بیج میں مفقود تھیں اور بیج کے پھول کی شکل میں آنے کے ساتھ وجود میں آئیں۔ پس سرخی۔ نرمی۔ خوشبو پھول کی صفات کہلائی گی نہ کہ بیج کی۔ جب کبھی ان خاصوں کو بیج کی طرف منسوب کیا جائے گا پھول کی وساطت سے کیا جائے گا نہ کہ براہ راست۔ کیونکہ بیج کی طرف ان کو نسبت دینے کی سہولت اس بات کی شہادت کہ یہ بیج میں بالقوة موجود تھے پھول سے بھی پہنچتی ہے جہاں یہ صفات ظاہر ہیں۔ مظہر ارادۃ اللہ کو پھول کی جگہ پر اور ذات اللہ کو بیج کی جگہ پر رکھنے سے صاف عیاں ہے کہ تدبیر۔ خلق۔ نظم۔ علم۔ قدرت۔ جسم۔ عقل اور ہستی وغیرہ صفات مظہر ارادۃ اللہ کی طرف ہی جہاں وہ ظاہر ہوئی ہیں منسوب ہوں گی نہ کہ ذات اللہ کی طرف۔

نتیجہ :- اس مثال سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جس طرح بیج اپنی حالت بدل کر پودا اور پھول بنتا ہے اسی طرح اپنی حالت بدلتا ہے۔ یاد رہے خدا اپنی ذات میں کسی قسم کا تغیر قبول کئے بغیر ہر اسرار طریق سے جو انسان کے عقل و فہم سے بالاس ہے۔ ارادۃ اللہ کو مہیا فرماتا جس کا مظہر انسان کامل ہے۔

پیغمبر کے منظر الہی مولے پر عترت کا ازالہ ! بعض جناب کو پیغمبر کے
 ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ پیغمبر بہت بڑا انسان ہے۔ پر اس کو خدا سے
 کیا نسبت؟ وہ خدا کی ساری صفات کا آئینہ دار نہیں ہوتا۔ اور جن کا
 ہونا ہے ان کو بھی بہت اپنے پیما نہ نظر کرتا ہے خدائی صفات اس سے بہت رفیع اعلیٰ
 بہ اور عظیم ایسا ہے کہ تو باہنوں نے خدا کی صفات جو پیغمبر کی صفات سے
 نہایت رفیع دے ہیں نہیں دیکھی ہوتی ہیں اور پیغمبر کی صفات کا ان ارفع
 و اعلیٰ صفات سے مقابلہ کر کے متلا رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہیں اور وہ اعلیٰ
 حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض پر صانع خداوندی کا بہترین نمونہ انسان
 ہی ہے۔ اور پیغمبر انسانیت میں تمام نسل انسانی کی چوٹی پر ہے۔ تو اگر وہ
 صفات جو پیغمبر میں ظاہر ہیں اونی ہیں۔ تو اعلیٰ ان کو کہاں ملاحظہ کرنے
 کا موقع ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ کیا پیغمبر
 مغرب سے نکال سکتا ہے؟ نہایت ٹیڑھا سوال ہے۔ پیغمبر مغرب سے
 تپ سورج نکالے جب وہ خدا کا مخالفت ہو۔ جب پیغمبر ارادۃ اللہ کا صحیح
 اور اسکا ارادہ خدا کا ارادہ ہے اور خدا کا ارادہ اسکا ارادہ ہے اور اسی اتحاد نے اسے پیغمبر بنایا
 تو وہ خدا کی خلاف ورزی کیے از نکاب کا مطالبہ کب پورا کرنے لگا؟ وہ
 لوگوں کو خدا کے ارادہ سے موافقت سکھانے آیا ہے نہ کہ مخالفت۔
 اگر وہ ایسا ہوتا کہ لوگوں کے ایسے مطالبوں سے خدا کی خلاف ورزی
 پر آمادہ ہو سکتا تو خدا اسے پیغمبر بناتا ہی نہ۔ وہ کب کہتا ہے کہ
 خدا کے بالمقابل مجھے کسی طاقت کا دعوے ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو
 کچھ ہے خدا ہی خدا ہے۔ میں لاشیٰ محض ہوں۔ اس کے کچھ نہ ہونے

نے ہی تو اسے خدا کا قائم مقام یا پیغمبر بنایا ہے۔ یہ اس کی اپنی ہستی
 کے ہی تو بیان ہوتے ہیں جنہیں غلط فہمی سے لوگ اس کی طرف سے
 دعوے الوہیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر زمین خدا کے ارادہ سے قائم ہے
 اگر سورج خدا کے ارادہ سے چمک رہا ہے۔ اگر بادشیں خدا کے ارادہ
 سے برس رہی ہیں۔ تو چونکہ پیغمبر کے ارادہ اور خدا کے ارادہ میں فرق
 نہیں سب کچھ اسی کے ارادہ سے ہو رہا ہے جب پیغمبر اور خدا قاف
 تو سین کے مقام پر ہیں جہاں ان میں دوئی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ سب کچھ
 خدا کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ یا یہ کہ سب کچھ پیغمبر کے ارادے سے ہوتا ہے ایک ہی بات ہے
 خدا کی طاقت کا ظہور :- اگر پیغمبر خدا کا منظر کامل ہے تو اس کے کام میں
 جو مشکلات کے پہاڑ سامنے آ جاتے ہیں، انہیں کیوں خدائی طاقت سے دور نہیں
 کر دیتا، یہ تو سہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا کام پیغمبر کا اپنا کام نہیں خدا کا کام جو اس کے حکم
 سے شروع کیا گیا ہے جب خدا کے کام میں مشکلات آتی ہیں تو خدا اپنی
 براہ رست قوت سے کیوں ان مشکلات کو اڑا نہیں دیتا؟ اگر پیغمبر
 خدا کی طاقت کا ظہور ہے نہ وہ ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے تو خدا
 کا اور بھی زیادہ فرس ہو جاتا ہے کہ وہ پیغمبر کو کام سپرد کر کے اور اسے مشکلات
 میں ڈال کر بیچ نہ رہے۔ ان مشکلات کو دور کرے۔ بات یہ ہے کہ خدا کو
 یہ منظور ہی نہیں کہ جبری اوقہری طاقت سے لوگوں کو ہلاکت پر لاسے۔ اس
 نے اپنی مرضی سے بندوں کو ایک حد تک اختیار دیا ہے۔ اور اس دیشے
 ہوئے اختیار کو سب کرنا نہیں چاہتا۔ جو کام مجبور ہی سے کیا جائے وہ
 اس کا کام ہے جو مجبور کرنے والا ہے۔ نہ کہ مجبور کا۔ بسے شمار مخلوق ایسی
 ہے جو مجبور ہی سے اطاعت کر رہی ہے مثلاً سورج چاند وغیرہ۔ نہ کہ

خدا نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ سمجھ کر کہ اطاعت میں خوبی ہے ارادہ سے اطاعت کرے جو اصل اطاعت ہے۔ انسان سمجھتا ہے تجربے سے اس واسطے خدا کا اپنا ارادہ یہ ہے کہ وہ بندوں کے ارادوں کو نہ مہطل کیسے نہ تجربہ سے علم سیکھنے کے رستہ کو بند کرے۔ وہ جان بوجھ کر بندوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جتنی چاہیں مشکلات پیدا کریں اور جتنا چاہیں مظہر پر ظلم کریں اور اس تجربہ میں آخر کار ناکام ہو کر اس بات کا علم حاصل کریں کہ پیغمبر میں واقعی خدا کی طاقت ہے جس کو ان کا ظلم جھکا نہ سکا اور آخر وہی کامیاب ہوا۔ مشکلات کو غیر معمولی جبری طاقت سے دور نہ کرنے میں طاقت نہائی اور انسان کو تجربہ سے علم سکھانا مقصود ہے۔ سو جب خدا کا اپنا ارادہ ہے کہ تیرے ایک وقت تک، کمال کھیلے۔ اور اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں کہ ان کا زور پیغمبر کو کمر دور اور ناکام نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر خدا کے ارادہ کے خلاف کیسے عمل کر سکتا ہے۔ کہ وہ آن کی آن میں مخالفت کو پائش پائش کر کے رکھ دے۔

پیغمبر کی دعائیں | اگر پیغمبر خدا کا منظر کامل ہے تو وہ دعائیں کیوں کرتا ہے؟ اور اس کی ساری دعائیں منظور کیوں نہیں ہوئیں؟ یہاں تو صاف اس کا ارادہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ پھر وہ کیوں نہیں ہوتا؟

میں یہ پہلے عرض کر آیا ہوں کہ پیغمبر کو پیغمبر بنانے والی چیز اس کی عہدیت نامہ ہے۔ اور دعا لازمہ عہدیت ہے۔ اس واسطے پیغمبر کا دعائیں کرنا اس کی شان کے عین مطابق ہے مخالفت نہیں۔ پیغمبر تربیت عامہ کے لئے آتا ہے اور اس کی زندگی عوام کے لئے نمونہ ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی دعاؤں نے

کبھی قبول ہونا ہوتا ہے۔ کبھی نہیں ہونا ہوتا۔ اگر پیغمبر کی ساری زندگی میں دعا قبول نہ ہونے کا کوئی نمونہ نہ ہو تو اس کے ماننے والوں پر ان کی دعاؤں کا قبول نہ ہونا بے حد شاق ہو۔ اور وہ بد دل ہو جائیں ایمان کیا ہے؟ خدا سے وفاداری کا معاہدہ۔ اور وفاداری کا جو امتحان دوسرے ذریعہ کی سر دہری کے وقت ہوتا ہے دوسرے وقت نہیں ہوتا پیغمبر کی بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں امت کے لئے پیغمبر کی کمال وفاداری کا نمونہ چھوٹا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان کی دعا رد ہونے کے وقت ان کی سمیت ہارنے نہ پائے چونکہ بعض دعاؤں کا قبول نہ ہونا اس مصلحت سے ہوتا ہے اور پیغمبر اس مصلحت سے ناواقف نہیں ہوتا اس کی دعا قبول نہ ہونے پر اسے ذرہ برابر خدائے کبھی نہیں ہوتا یا کہ پیش از پیش سمیت کے ساتھ داد و وفا دینی جاتا ہے

پیغمبر اپنے بعض ارادوں میں ناکام کیوں رہتا ہے؟ پیغمبر کے کئی ارادے نہیں ہوتے

اس کا صرف ایک ارادہ ہوتا ہے۔ اصلاح عالم۔ اور وہ اپنی اصلاحی تحریک کو قائم کرنے میں کبھی ناکام نہیں رہتا۔ اگر ناکام رہے تو پیغمبر کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ یاد رہے کہ اصلاحی تحریک کی کامیابی کے لئے سیاسی علیہ ضروری نہیں جب پیغمبر اصلاح کا کام شروع کرتا ہے سخت مخالفت بڑھ اٹھتی ہے۔ اور مخالفت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ کہ اس کی تحریک کے پورے کو سزا دلانے ہی کچل دیا جائے۔ اس مخالفت کا اس کی تحریک کو جڑ پکڑنے سے روک نہ سکتا اور اصلاحی تحریک کا جڑ پکڑ جانا ہی پیغمبر کی کامیابی ہے۔ پھر وہ تحریک خواہ اس کی

زندگی میں پہلے پھولے خواہ اس کے بعد۔ خواہ جلد۔ خواہ دیر سے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔

پیغمبر انسان کامل کیپہوکر ہے؟
 فنون میں مہارت نہیں رکھتا مگر علم و

وہ دوسرے ماہرین کی امداد کا محتاج ہوتا ہے مثلاً جب بیمار ہوتا ہے اسے ماہر طب کی امداد لینا پڑتی ہے وغیرہ۔ کیا تمام علوم و فنون انسانی مانگیں نہیں؟ اگر ہیں تو جب تک کوئی فرد ان سب میں کامل نہ ہو اسے کامل انسان کیونکر کہہ سکتے ہیں؟

کچھ شک نہیں کہ تمام علوم و فنون انسانی استعدادوں کے ظہور ہوتے ہیں اور ان سب کی تربیت انسان کامل کے کام میں داخل ہے۔ اس رسالہ میں باطل عرض ہو چکا ہے۔ کہ ہر کثرت اپنی مرکزی وحدت سے قائم ہے۔ انسان کی بے شمار استعدادوں کے لئے ایک مرکزی استعداد ہے۔ جو ان سب کے لئے بلور بن کر ہے۔ اور جس سے یہ سب شاخیں پھوٹتی ہیں۔ پیغمبر شاخوں اور پتوں کو ہاتھ دھولنے کی بجائے جڑ کے راستے سارے درخت کی پرورش کرتا ہے جو درخت کی شاخوں اور پتوں کی پرورش کا طبعی طریق ہے۔ وہ جڑ کیسا ہے؟ استعداد انسانیت۔ اگر اس جڑ کی تربیت ہوگئی تو پتے پتے کی خود بخود تربیت ہوگئی۔ اگر اس کی تربیت نہ ہوئی تو درخت کے کسی حصہ کی بھی تربیت نہ ہوئی۔ ماہر طب ہونا بیشک بہت بڑا کمال ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ماہر طب انسانیت کا پتلا بھی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بد مزاج ہو۔ لالچی ہو۔ اس کی مہارت خود اس کے لئے اور دوسروں کے لئے مفید ثابت نہ ہو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے چھ سال جنگ ہوئی رہی

ہے۔ اس جنگ میں جس قدر نقصان جان اور مال کا ہوا ہے، سائنس دانوں کی جنگوں میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں علوم زوریں پر ہیں۔ علوم سے ایسے تباہ کن آلات حرب ایجاد ہوئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو جہنم بنا دیا ہے۔ علوم و فنون کو انسانی کمالات بناتے والی چیز انسانیت ہے۔ اگر انسانیت نہیں تو نہ علوم انسانی کمالات ہیں۔ نہ وجود میں آسکتے ہیں نہ ترقی کرسکتے ہیں۔ ہر علم و فن اس فن کے پیشکار افراد کی لمبی اور گھٹا تار کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس طبقہ کو جو ایک خاص فن کی تحصیل میں مصروف رہا ہے اس فن کے لئے خارج کرنے میں باقی تمام نسل انسانی کی کوششوں کا دخل ہے۔ اگر افراد انسانی کا باہمی تعاون نہ ہوتا۔ تو نہ کوئی فن پیدا ہو سکتا نہ ترقی کرسکتا۔ پھر اگر انسانیت نہ ہو تو ایک ہی فن کے لوگ آپس میں اور بہتر باقی فنوں والوں کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ ان کے علوم و فنون انہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ غرض اول نو انسانیت کے بغیر علوم و فنون کا وجود میں آنا محال ہے۔ اور دوسرے اگر وجود میں آ بھی چکے ہوں تو انسانیت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتے۔ پیغمبر فن، انسانیت کو سامنے رکھتا ہے۔ اس میں کمال حاصل کرتا ہے۔ اس فن میں دوسروں کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس طرح تمام علوم و فنون کی تربیت کا رستہ کھول دیتا ہے۔ چونکہ وہ انسانیت میں کامل ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کمال انسانیت کے کمال سے وابستہ ہے۔ اس لئے وہ تمام علوم و فنون کا گہری بھی ہے اور انسان کامل بھی۔

علوم و فنون کی اس بالواسطہ تربیت کے علاوہ ان کی طرف سے وہ فوج بھی دلتا ہے۔ اور ان کی تحصیل پر زور بھی دیتا ہے۔ تحقیقات کی روح پیدا کرتا

ہے۔ علوم و فنون کی تحصیل کے رستہ میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ اور قوتِ ارادی کی مضبوطی کا جو ہر علم و فن کی کنجی ہے۔ ایسا بنیظیر نمونہ دیتا ہے کہ سب کی استعدادیں ابھرتی ہیں۔ منگیس پیدا ہو جاتی ہیں اور عالم ترقی کرنے لگتا ہے جتنا سچہ قرآن نے مطالعہ قدرت اور اس کی تسخیر کی طرف جو بار بار توجہ دلائی۔ علوم حاضرہ اسی کا نتیجہ ہیں۔ بہ ضرورتی نہیں کہ تمام علوم پیغمبر کے نام لیں اسی پیدا کریں۔ پیغمبر عالم کو ترقی کی طرف ایک عام و ہکا دیتا ہے۔ اور اس کے دھکے کا اثر ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں گروہوں پر ہوتا ہے۔ اگر کسی بزرگ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر عالم کی موجودہ تہذیب و تمدن پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ ہے تو پرانی تہذیبیں مثلاً ہندو تہذیب کس کا نتیجہ تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان سربراہانِ عالم کی تربیت کا نتیجہ تھی جو ہندوؤں میں آئے اور جنہیں وہ اذاب و عذاب کی طرف سے یاد کرنے میں۔

ایک اور سوال ہو
خدا انسان کے معاملوں میں دخل کیوں دیتا ہے؟

کہ انسان کے معاملوں میں کیوں دخل دیتا ہے کیا دنیا کے لوگ اپنے علم و عقل اور تجربہ سے اپنا کام نہیں چلا سکتے؟ ہر چھ بات کو جہاں سے بھی ملے لے لینا تو درست ہے لیکن ایک شخص کو ایسی حیثیت سے کیوں مانا جائے کہ اس کی ہر بات درست ہے خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ کیا اس سے مزید حقیقتات اور ترقی کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا؟

واضح ہو کہ پیغمبر بھی انسان ہے اور اس کا علم و عقل اور تجربہ بھی انسانی علم و عقل اور تجربہ میں شامل ہے۔ ہر فرد ہر فن میں ماہر نہیں ہوتا۔ ہر فن

میں باقی افراد کو ماہر فن کی رائے لینا پڑتی ہے مثلاً اگر کسی کو بخار ہو جائے تو اس کے لوح حقین اگرچہ یہ جانتے ہیں کہ بخار میں جسم گرم ہو جاتا ہے اور نبض تیز ہو جاتی ہے اور کوہن دیا کرتے ہیں۔ اس کے علاج کے لئے اپنے آپ پر اعتناء نہیں کرتے۔ بلکہ طبیب کو جو اس فن میں ماہر ہے بلاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہتے کہ طبیب کا کیا حق ہے کہ وہ ہمارے معاملہ میں دخل دے گا پیغمبر فن انسانیت کا ماہر ہوتا ہے جو سب فنون کی جڑ اور سب سے زیادہ نازک ہے۔ انسانیت عامہ کی بقا کے لئے اس کا دخل طبیب کے دخل سے بدرجہا بڑھ کر زیادہ ہے پیغمبر اوقات اللہ کی تیار کردہ تربیت عام کی اسی توجہ میں شامل ہے جس میں طبیب اس قدر کیسا فائدہ پیغمبر اس توجہ کو کم کر دے اور طبیب اس کی شناخت پیغمبر یہ مطالبہ نہیں کرنا کہ مجھے اندھا دھند مان لو۔ بلکہ اندھا دھند تقلید کے خلاف آواز اٹھانے والا وہ پہلا شخص ہوتا ہے۔ لوگ بے سوچے سمجھے کچھ باتوں کو مانے ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر انہیں اپنے مسلمات پر غور و فکر کرنے کو بلاتا ہے۔ اور جو کوئی پیغمبر کو ماننا ہے اپنے پہلے مسلمات کا جائزہ لے کر اور نشانی کر کے ہی انہیں چھوڑنا ہے اور پیغمبر کو قبول کرتا ہے۔

جب تک لوگوں میں تحقیقات کی روح بانی رہتی ہے پیغمبر آتا ہی نہیں جس طرح جب تک کوئی بیمار نہ ہو طبیب علاج کے لئے نہیں آتا پیغمبر اپنے بارہ میں بھی ضروری اور جائز تحقیقات کی پوری پوری اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چھی طرح سے ٹھونک بجا کر دیکھ لو کہ جسد انسانیت کو فلاں فلاں بیماریاں لاحق ہیں کہ نہیں۔ اور جو علاج میں ان کا بہانا ہو گیا ہے سابقہ مسئلہ مریبان انسانیت کے نسخوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر تشخیص اور علاج اجمالی طور پر درست ہے۔ تو مجھے معالج کے طور پر قبول کرو ورنہ نہ کرو۔

پھر جو ب انسان اصولی امور میں تحقیقات اور تسلی کر کے اسے پیغمبر یا مہتری
نسل انسانی کی مان چھتا ہے تو اب اس کا فرض ہے کہ فرضی باتوں میں سے
چند اگر اس کی سمجھ میں نہ بھی آئیں۔ تو بھی ان پر اعتراض نہ کرے۔ اس
موقف پر اس کا اعتراض ایسا ہی ہوگا جیسے ایک شخص پورے نسل کر کے کہ
حکیم حاذق ہے اور اس کی تشخیص بظاہر درست سے علاج مشرف کرے لیکن
دوران علاج میں قدم قدم پر حکیم سے مطالبہ کرے کہ یا تو اس دوائی کے
استعمال کی تمام ضروریات کا مجھے قائل کر دو یا یہ دوائی نسخہ میں نہ ڈالو
نظر اس پر کہ ایک عامی کا حکیم حاذق سے ایسا بڑا ڈانڈانی ہے حکیم مصروف
کر کے اپنے فن کی جن یا یکپوئی تک پہنچا ہے ان کا وہ ایک عامی کو جسے طب
میں بہت ہی کم دخل ہے ان کی آن میں کس طرح قائل کر سکتا ہے یا اس
تفصیلات جاننے کے لئے تو اس عامی کو بھی اتنی ہی محنت اور مشاہدات
درکار ہے جتنی محنت اور جتنا وقت حکیم کو حاذق بننے میں لگنا پڑا۔

ناظرین کو یہ یاد رہے کہ پیغمبر پہلا شخص ہوتا ہے جو زمانہ کی رائے
عامہ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اور اپنی جان کو جو کھوں میں ڈالتا ہے
کہا اسے عامہ سے یہ اختلاف پیغمبر کی آزادی فکر اور جذبہ تحقیق کی پیداوار
ہے؟ اگر ہے تو دوسروں کے فکر و عقیدات کے جذبات کو دباتے کا
موجب وہ کیونکر ہو سکتا ہے پیغمبر کی پیروی کو جائز آزادی فکر و تحقیق
کے خلاف جانتا پیغمبر سے حد درجہ کی بے انسانی ہے۔

باد رہے کہ آخری قطعی تحقیق عملی تجربہ ہے ہو کام کو ہم اتنی اور سرسری
تحقیقات کے بعد اتنے میں لیتے ہیں۔ پھر تجربہ بنا دینا ہے۔ کہ جس چیز کو ہم
درست میں رکھ کر چھوٹے تھے۔ وہ صحیح نکلی یا نہیں۔ جب ہم پیغمبر کو اصولی

حقیقات کے بعد قبول کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اب اس کی تعلیم کا عملی تجربہ سے امتحان کریں۔ اور اسی کا نام پیروی ہے۔ سال اگر پیروی میں امکان پھر کوشش کے بعد ہماری روحانی بیماریاں درست نہ ہوں تو اس وقت بیشک کہہ سکتے ہیں کہ معالج کا سبب نہیں رہا۔

وحدتِ رسل ہے اور خدا صرف ایک ہے اس لئے تمام رسول - نبی مثنیٰ اور اوتار لازماً ایک ہیں جناب کوشش فرماتے ہیں

یہ ایدہی دھرم سے گلا نر بھوتی بھارت
انجیت تھانم ادھرم سے تند آتھانم سرجامی تھم

علامہ فیضی نے اس کا ترجمہ کیا ہے،

چو بنیادیں سست گرد لبے - نماہیم خود را بشکل کسے
کہ جب دین کی بنیاد یعنی اس کے اصول کمزور ہو جاتے ہیں - تو
انہیں مضبوط کرنے کے لئے ہم اپنے آپ کو کسی شکل میں ظاہر کر دیتے
ہیں - اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی حقیقت بھی ایک شکل میں اور
ایک نام سے اور کبھی دوسری شکل میں اور دوسرے نام سے ظاہر
ہوتی ہے جس نے اصل حقیقت کو پہچان لیا ہوا ہے - وہ اس حقیقت
کے سامنے جہاں کہیں اور جس نام اور شکل سے وہ ظاہر ہو کر تسلیم
ختم کرو تیا ہے - اور دور ہی سے لکھار اٹھتا ہے

پھر رنگے کہ خواہی جامہ سے پوش من انداز قدرت امی شناسیم
لیکن جس نادان نے حقیقت کو نہیں بلکہ ظاہری شکل اور نام کو

اختیار کیا ہوتا ہے جب وہ حقیقت جس کو وہ ایک لباس میں اپنا پیغمبر رشی ہستی ماننا ہے دوسری قمیص میں ظاہر ہوتی ہے تو اسے پٹینا ہے۔ مثلاً اگر اہل ہندو کو جناب کرشن کے اس فرسودہ پیر یقین ہے کہ جناب کرشن خود ہی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جناب کرشن کے بعد سرتیان عالم کے انکار اور مخالفت میں وہ کہیں خود جناب کرشن ہی کا انکار اور انہی کی مخالفت تو نہیں کر رہے۔ یہی صورت باقی قوموں اور اہل مذاہب کی ہے۔ بعد میں آنے والے پیغمبر کے جامہ میں وہی پہلا پیغمبر پہنا ہوتا ہے۔ لیکن ہر قوم اس نئے لباس میں اپنے ہی پیغمبر اور رشی کا انکار کر جاتی ہے۔

جب حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ (حضرت محمدؐ) (حضرت کرشن) حضرت زکریا، حضرت محمدؐ علیہم السلام سب ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان میں نہ کوئی بڑا ہے اور نہ چھوٹا۔ جو ان میں کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا ماننا ہے وہ گویا یہ ماننا ہے کہ خدا کبھی بڑا ہوتا ہے اور کبھی چھوٹا۔ اگر سب انبیاء علیہم السلام ایک ہی خدا کے مظاہر ہیں جو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے تو یہ کوئی صرف کہنے کی ہی بات نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے کہ سب پیغمبر ایک جیسے ہیں۔ ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ انسان میں ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی سے خوش ہوتا ہے۔ یہ خاصہ انسان میں رکھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ خوشی کی خاطر ایسے کام کرے جو دافقی بڑائی کے کام ہیں۔ لیکن جب ہم اس راہ سے سچی خوشی حاصل

کرنا نہ چاہا تو ہم نے ہوں جھوٹی خوشی حاصل کرنا شروع کیا۔ کہ ہمارا
 باپ سب سے بڑا تھا۔ اس واسطے ہم سب سے بڑے ہیں۔ منہ سے تو کہا
 کہ ہمارا باپ سب سے بڑا تھا لیکن یہ نہ جانا کہ سب کا باپ ایک ہی ہے
 اور خواہ کسی نام سے اسکی تحفیر ہو وہ اپنے ہی باپ کی تحفیر ہے۔ اگر
 میں اپنے سگے بھائی کے باپ کی تحفیر کروں تو کیا میں اپنے باپ کی تحفیر
 نہیں کر رہا؟ پس سب پیغمبروں کی حقیقت جب ایک ہے کسی پیغمبر
 کی تحفیر سب کی تحفیر ہے اور کسی پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے۔
 سدا دل ہوتا ہے کہ جب یہ صورت ہے تو پھر بعض پیغمبروں کو
 بعض پر فضیلت ہونے کے کیا معنی ہیں؟ سو واضح ہو کہ اس
 ذہنیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو کام کرنے کے ایک قسم
 کے موقع ملے۔ اور بعض کو دوسری قسم کے۔ مثلاً ایک استاد کو دوسرے
 میں آٹھویں جماعت میں کام کرنے کا موقع ملا اور دوسرے کو دسویں
 میں۔ ایک کو بہت ہی غیبی اور کند ذہن طالب علم ملے۔ دوسرے
 کو اس سے بہتر۔ ایک کی جماعت چھوٹی ہوئی۔ دوسرے کی بڑی۔ ایک
 کی جماعت میں اچھے اچھے طالب علم نکل آئے، جو خود سیکھ کر دوسرے
 سم جماعتوں کو سکھانے میں استاد کی امداد بھی کرتے لگ گئے۔ دوسرے
 کو ایسی امداد ہی نہیں نہ آئی۔ اگر ایک ہی استاد ان مختلف حالات میں
 کام کرے تو بھی نیچے مختلف ہوں گے۔ کیس اس کی کارکردگی اور
 کامیابی زیادہ دکھائی دے گی اور کہیں کم۔ یہی حال پیغمبروں کا ہے۔
 پیغمبروں کی کارکردگیوں اور کامیابیوں میں جو فرق دکھائی
 دیتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں۔ کہ کوئی پیغمبر زیادہ لائق استاد تھا

اور کوئی کم۔ بلکہ فرق ان حالات کی وجہ سے ہے جن میں انہیں کام کرنا پڑا اپنی ذات میں ہر پیغمبر اتنا ہی لائق استاد تھا جتنا کہ دوسرا جیب سبب ایک ہی خدا کے منظر میں تو لازماً ان کو یکساں یافتہ کا ہونا چاہیے۔ ہاں کسی کی یافتہ کا ظہور ایک پیمانہ پر ہوا اور کسی کا دوسرے پیمانہ پر۔ کسی کا ایک راہ سے اور کسی کا دوسری راہ سے۔ مغرض اس فرق کی وجہ طالب علموں کی استعدادوں اور حالات کا اختلاف تھا۔

خلق عفو کا ظہور چاہتا ہے کہ پہلے انسان کو مغلوب و مظلوم رہنے اور بعد میں غالب ہونے کے موقعے ملیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسری قسم کا موقعہ نہیں ملا۔ لو کیا آپ میں یہ خلق محتاج ثبوت ہے؟ اخلاق پیدا ایجاد نہیں۔ بلکہ سب اپنی جڑ کے ذریعہ جبکہ وہ شاخیں ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اخلاق کی جڑ ہے تہذیب نفس جسے اپنے نفس پر قابو حاصل ہو گیا۔ اس سے ہر حال میں اخلاقی طاقت کا ظہور ہوتا رہے گا۔ جس میں جسمانی طاقت ہے اسے سب کچھ پہنچا پڑے تو فیصلہ لے گا۔ بوجھ اٹھانا پڑے تو اٹھائے گا۔ سفر کی تکفینیں سمجھنا پڑیں تو سمجھ لے گا۔ کشتی لڑنا پڑے تو لڑ لے گا۔ عرض جو سمجھتے ہیں کہ وہ قوت جو اسے حاصل ہو چکی ہے ظاہر ہوتی رہے گی۔ ٹھیک اسی طرح جس کو ضبط نفس کی قوت حاصل ہے اس کا نفس کبھی بے قابو نہیں ہوگا۔

جو مظلومی کی حالت میں تربیت عام کی خاطر نفس کے آرام و آسائش کے مطالبہ کو ٹھکرا سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کی حالت میں نفس

کے جذبہ انتقام کو بھی یقیناً ٹھکرا سکتا ہے۔ اگر اسے نفس پر ضبط حاصل نہ ہوا ہوتا۔ تو وہ مظلومی کے وقت ظلم نہ سہہ سکنے کے باعث ظلم کے سامنے ہتھیار رکھ دیتا۔ جس طرح اس نے دوسروں کے غلبہ کی طاقت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے پہلو میں ایک چھوٹا سا گونڈت کا ٹکڑا ہے یعنی دل۔ اگر وہ سدھر گیا۔ تو سارا جسم سدھر گیا۔ سو پیغمبر نے حد مظلومی کی حالت میں خدا کی رضا کو ہاتھ سے نہ دے کر اس بات کا بھی ثبوت ہم پہنچا دیتا ہے کہ غلبہ کی حالت میں بھی وہ خدا کی رضا کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔

رسول ارادۃ اللہ کا نمونہ دیتا ہے۔ یعنی خدا کے ارادہ (رضی) کو خدا کی سعی قوت ارادی کے ساتھ سامنے رکھتا ہے۔ اور کوئی طاقت اس کو خدا کے ارادہ (مرضی) سے الگ نہیں کر سکتی۔ اور یہ ایسا نمونہ ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاقی فاضلہ کے نمونوں کی جڑ ہے۔ سب نمونے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس واسطے پیغمبروں کی زندگیوں میں انسانی زندگی کے شعبوں اور اخلاق کے فرد فرد نمونوں کو تلاش کرنا اور ان کی کثرت و قلت کی بناء پر رسولوں میں چھوٹائی بڑائی کی تمیز کرنا صحیح نہیں۔

جناب کرشن عہد اسلام کے مذکورہ فرمان سے یہ بات تو واضح ہو چکی کہ پیغمبر اس وقت آتا ہے جب دین کی بنیاد کمزور ہو چکتی ہے۔ اور وہ وہی ہوتا ہے جو پہلے آ پاتا تھا۔ صرف شکل اور ہوتی

ہے پس پیغمبر وقت کے وجود میں تمام سابقہ پیغمبر جمع ہوتے ہیں اور اس کا انکار سب کا انکار ہے۔ پیغمبر وقت کا انکار کر کے کسی کو حق نہیں رہتا کہ وہ کسی سابقہ پیغمبر کو ماننے کا دعویٰ کرے۔ کیونکہ وہ اس سابقہ پیغمبر کا نئے لباس میں انکار کر چکا ہے۔ اور سابقہ پیغمبر کی اس ولایت کو کہ جب وہ دوسرے لباس میں آئے گا تو اسے ماننا ٹھکر اچکا ہے۔ اب اگر وہ ماننا ہے تو اپنی نفسانیت کے بت کو ماننا ہے نہ کہ پیغمبر کو۔

سو اس حقیقت و اجدہ کا جو سب پیغمبروں میں ظاہر ہوتی ہے۔ انکار کر کے الگ الگ پیغمبروں کے ناموں کو ماننے رہنا بت پرستی ہے۔ اور ساری مذہبی لڑائیاں اور نفرتیں اس بت پرستی کا نتیجہ ہیں۔ حاصل کلام تمام پیغمبروں کی یکساں عزت کرنا اور پیغمبر وقت کی اطاعت کرنا توحید ہے اور باقی شرک۔ توحید عین اتحاد ہے اور شرک موجب فساد۔

| وحدت ادیان | چونکہ سب رشتی منی اوتار ایک ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف تعدیل نہیں

دے سکتے۔ سب کا مقصد ایک ہے یعنی تربیت انسان۔ اور سب کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی ہے پیغمبروں کی تعلیم کا بنیادی اصول توحید ہے۔ ایک پہلو توحید کا وحدت رسول کے مضمون میں بیان ہو چکا ہے۔ دوسرے پہلو یہ ہے کہ ہر انسان میں خدا کی بخشی کا اقرار کیا جائے۔ اور ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ بے بدل مانا جائے۔ اور ہر فرد کی زندگی اور اس کے حقوق کا اتنا ہی احترام کیا جائے

قینا اپنی زندگی اور اپنے حقوق کا انسان کرتا ہے۔ بیشتر پہلو
 توحید کا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا مقصود و مطلوب خدا کو مانا جائے
 انسان ہر چیز کو یہاں تک کہ اپنی زندگی اور اس سے بڑھ کر اپنی
 عزت کو بھی چھوڑ سکے لیکن اپنے آقا اور اپنے محبوب کو نہ
 چھوڑ سکے۔ پہلے دو پہلوؤں کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسان
 ایک خدا کو مان کر خود ایک ہو جائے۔ اور پھر پہلو کا مدعا
 انسان میں ایسی قوتیں پیدا کرنا ہے کہ نفع کے لالچ اور نقصان کے
 خوف سے اس کا قدم سیدھی راہ سے پھیلنے نہ پائے۔ اور وہ دنیا
 جہان کی مورتی و مخالفت طاقتوں سے بے نیاز ہو کر ساری نسل انسانی
 کے مشترک مفاد کے لئے کام کرتا رہے۔ پیغمبروں کی تعلیمیں ہیں جو
 فرق ہے وہ اصول کا نہیں بلکہ اصول کی تکمیل کا ہے جو ہر زمانہ میں
 حالات زمانہ کے متاسب کرنا پڑتی۔ مقصد کے اتحاد اور مصلحتوں کے
 اختلاف کی ایسی مثال ہے جیسے مثلاً دو مقام کے بے مقام
 تک پہنچنے کے لئے ایک زمانہ میں ٹانگہ بنایا گیا۔ دوسرے زمانہ
 میں ریل نکل آئی۔ تیسرے میں ہوائی جہاز یا مثلاً لیبو بام چڑھنے
 کے لئے بالن کی سیڑھی جس سے انسان مشکل سے چڑھتا ہے وجود میں
 آئی۔ پھر اینٹ، پتھر کی چوڑھی سیڑھیاں جن میں گرنے کا خطرہ
 نہیں مہیا ہو گیا۔ پھر بجلی کے لفٹ میسر آ گئے جن سے انسان پیچھے
 ہٹتا ہے تیزی سے چڑھ جاتا ہے۔ پیغمبر جو ایک دوسرے کے بعد
 آئے رہے وہ سب متحد المقصد تھے۔ سب کا مقصد خلق کو خالق
 سے ملانا یا انسانیت کو نشو و نما دینا تھا۔ ہر فریضہ جو انہوں نے

تجزیہ کئے وہ اختلاف حالات کے باعث مختلف تھے۔ سو ان میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ سطحی ہے۔ نہ میں وہ سب ایک ہیں ہر بعد میں آنے والا مرقی عالم اپنے سے پہلے مرتبان عالم کے لگائے ہوئے پودوں کا پھل اور ان کی کوششوں کا ثمر ہے۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو اسے اس موجد کا جس نے مثلاً ٹائٹیکہ کی بجائے ریل ایجاد کر دی ہے۔ شکریہ گزار ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس موجد نے اس کام کو آسان کر دیا۔ لیکن چونکہ لوگ ذریعہ کو نہ کہ مقصد کو اصل چیز سمجھ چکے ہوتے ہیں مخالفت پراثر آتے ہیں کہ ہمارا دین بدل گیا۔ حالانکہ دین کو نہیں بدلا گیا۔ بلکہ دین کے جسم کو جو مرد زمانہ سے بوسیدہ ہو گیا تھا اونٹے حالات میں دین کے کندھوں کا بوجھ تھا اور اسے اپنے کام سے روک رہا تھا۔ بدل کر نبیاسیم دیا گیا جس میں وہ پھل پھول سکتا ہے۔ جو شخص ضرورت کے موقع پر نئی تشکیل دین کا انکار کرتا ہے اس کے ہاتھ سے دین یا نکل نکل جاتا ہے۔ پہلی شکل زمانہ نے ناقابل عمل بنا دی ہوتی ہے اور نئی وہ اختلا نہیں کرتا۔ اس طرح دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

جیسے پیغمبر اصولی تعلیم کی جو مشترکہ تشکیل اپنے زمانہ کے مناسب حال کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے بیانات بھی اپنے زمانہ کے لوگوں کے فہم کے انداز سے ہوتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم میں جو اصول کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اختلافات صرف تین قسم کے ہیں۔ کہیں شکل کے جو مقامی اور زمانی حالات کی پیداوار ہیں کہیں ہر ایک بیان کے جو پیغمبر کے مخاطبوں کے مدارج فہم کی وجہ سے

ہیں۔ اور کہیں ان کے بعد میں آنے والے پیروں کی غلط فہمیوں
خود غرضیوں۔ باہمی تفرقوں اور آمیزشوں کی وجہ سے۔

ایک دفعہ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا۔ کہ خدائے معبودوں
کو اداگون یعنی تناسخ کی تعلیم دی۔ مسلمانوں کو اس کے خلاف
اگلے جہان میں بہشت و دوزخ دینا۔ ان دونوں تعلیموں میں کھلا
کھلا اختلاف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تناسخ اور اسلام کے نقطہ
نظر میں مفصلہ ذیل چیزیں مشترک ہیں۔

۱۔ تناسخ تسلیم کرتا ہے۔ کہ اس زندگی کے بعد زندگی ہے۔ یہ نہیں
کہ موت سے انسان کا خاتمہ ہو جائے۔

۲۔ اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے۔ وہ اس زندگی کے کاموں
(اعمال) کے عین مطابق ہے۔ جو یہاں ہو گئے وہی وہاں کا لوگ
دہرائے تناسخ کا مقصد انسان میں اپنے اعمال کی دہرائی کا
احساس پیدا کرنا ہے۔ کہ انسان ہر عمل سے پہلے سوچ لے کہ
جو کچھ میں کرنے لگا ہوں میرے گلے کا مار ہو جائے گا۔ یہ اپنی
چیز نہیں جو بے نتیجہ ہو اور جس کا نتیجہ خود مجھے بھگتنا نہ
پڑے۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک قاتل تناسخ اپنے عقیدہ
میں مخلص ہو۔ تو کیا یہ عقیدہ اس کی زندگی کو تمام بدیوں
سے پاک نہیں کر دیتا؟

ٹھیک اسی طرح اسلام بھی تسلیم کرتا ہے۔ کہ
(۱) اس زندگی کے بعد اور زندگی ہے۔ موت سے انسان کا
خاتمہ نہیں ہو جاتا۔

۲۔ یہ زندگی کھیتی ہے۔ اور دوسری زندگی میں اس کھیتی کا خرمن اٹھانا ہے۔ جو یہاں بڑو گے۔ وہی وہاں کاٹو گے۔
 ۳۔ مقصد یہ ہے کہ۔ انسان میں عمل کی ذمہ داری کا احساس ہو۔
 قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر شخص کے عمل کو اس کے گلے کا مار بنا دیا ہے۔ اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ جو ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اسے بھی بھوکے گا اور جو ذرہ کے برابر بدی کرے گا اسے بھی بھوکے گا۔ اگر مسلمان کو اس بات پر واقعی ایمان ہو تو اس کی زندگی بھی پاک ہو جائے گی۔

باقی رہی آخری زندگی کی نوعیت اور تفصیل۔ اس کے متعلق یہ مسلمانوں کو یہ دعوے کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ نہ مندوؤں کو ہر چیز کی اپنے وقت پر سمجھ آتی ہے۔ جیسے ایک نابالغ بچہ میاں بیوی کے تعلقات کو سمجھ نہیں سکتا اسی طرح انسان موت کے بعد کے حالات کی تفصیل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لئے قرآن میں ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو نیک عمل وہ کرتا ہے اس کے بدلہ میں کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اسے نصیب ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ بہشت اور دنیا کی نعمتوں میں صرف نام کا اشتراک ہے۔ ورنہ وہ نعمتیں نہ کسی سمجھنے والے دیکھیں نہ کسی کان نے سنی ہیں نہ کسی کے دل و دماغ میں کبھی ان کا تصور آیا ہے۔ بلکہ ہمیشہ مذکورہ میں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک سے

۱۔ وکل انسان المرء لا یأتر إلا فی عنقه
 ۲۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ

تجسیر کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایہذا النفس المطمئنة
 ارجعی الی ربک ما اھیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی
 جنتی۔ کہ اسے وہ نفس جو ضاقت ہو گئی ہے۔ اپنے رب کے حضور
 ایسی حالت میں لوٹ آ کہ تو اس سے رہی اور وہ تجھ سے رہی
 میرے بندوں میں داخل ہو۔ اور میری بہشت میں داخل ہو جا
 یہاں اطمینان یعنی شانتی کا نام جنت رکھا ہے۔ اور شانتی کی
 شناخت یہ بنتی ہے کہ ہر حال میں تو خدا سے رہی رہے۔ خدا
 کے تجھ سے رہی ہونے کی پرکھ یہی ہے کہ تو کسی حالت میں بھی
 اپنے دل کے کسی گوشہ میں خدا سے کدورت اور گلہ نہ پائے مگر
 تو اس سے ہر حال میں پورے طور پر رہی ہے تو جان لے
 کہ وہ بھی تجھ سے رہی ہے۔ اس آیت میں صاف طور پر رضی
 برضاہ لہی ہونے کو جس سے اطمینان اور شانتی حاصل
 ہوتی ہے جنت قرار دیا ہے۔

غرض اس زندگی کی تفصیل نہ یہاں انسان کی کچھ میں آگئی تھی نہ نبی کی
 ضرورت تھی، مختصراً ضروری تھا اتنا بتا دیا گیا کہ ہوشیار رہنا اس
 زندگی سے بعد اور زندگی سے۔ جیسا یہاں کہہ چکے ہیں ویسا
 وہاں بھر چکے ہیں۔ یہ بونے کا موقع ہے۔ وہ کاٹنے کا۔ اگر بونے
 کے موقع میں اس جھگڑے میں لگے رہے کہ پھل کی نوعیت کیا
 ہوگی؟ اندھا لنگڑا یا تندرست تو نا ہوگا اسی دنیا میں
 لوٹ کر آتا ہے یا بہشت۔ و دوزخ میں جانا ہے تو جب بویا
 ہی کچھ نہیں کاٹنا خاک نہ۔

ناظرین کرام نے دیکھا ہوگا کہ دونوں تعلیموں کا مقصد اور اس کے ضروری اجزاء ایک ہیں۔ اور نتیجہ بھی ایک ہے کہ اچھے کاموں سے دوسری زندگی میں سکھ ہوگا اور برے کاموں سے دکھ۔ اس دکھ سکھ کی تفصیل کے بارہ میں اختلاف ہے جو قبل از وقت اور غیر ضروری ہے۔ اور دونوں تعلیموں کے مشترکہ اجزاء اور مقصد کی طرف دھیان نہ دینے کا نتیجہ ہے اور باہمی کشیدگی کے لئے یہاں۔

۷۔ تزکیہ

تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا اور نشو و نما دینا۔ اور دونوں اصل میں ایک ہیں جب تک زندگی کو ان جراثیم اور ان بیماریوں سے جو اسے نشو و نما پانے سے روک رہی ہیں پاک نہ کیا جائے نشو و نما کا رستہ نہیں کھلتا۔ تندرست جسم نشو و نما پاتا ہے۔ اور بیماری کی ترقی رک جاتی ہے پس تزکیہ کے معنی ان روکوں کو جو ترقی میں حائل ہیں دور کر کے ترقی کے قابل بنا دینا ہے۔

پیغمبر اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جب سابقہ پیغمبر کی تعلیم کی روح عالم سے نخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور مذہب بے جان رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہوتا ہے اس صورت حال کی زیادہ تر دو وجہیں ہوتی ہیں، ۱۔ اصول دین کی جو تشکیل سابقہ پیغمبر نے

کی فنی اور تفصیلات بنائی فحش ان پر لمبا زمانہ گزر چکے اور اس دوران میں حالات بدل چکنے کے باعث اب وہ قابل عمل نہیں رہی ہوئیں۔ دوسرے پیغمبر کے نام لیوا لمبا زمانہ گزر جانے کے باعث دین کی حقیقت کو فراموش کر کے صرف لفظوں پر آ رہے ہوئے ہیں۔ اور پھر لفظوں کو اپنی خود غرضوں کا آئینہ کر کے حد متفرق ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں تعلیم کے بیشتر حصہ کا صحیح مفہوم ہی معلوم کرنا مشکل ہو چکتا ہے۔ اور جس حصہ کا مفہوم پیغمبر کی سنت یا اس کے جلد بدر کے زمانہ کی تاریخی روشنی میں معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے حالات سازگار نہیں رہے ہوتے۔ نہ اصول دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ نہ اس کی پرانی شکل پر قائم رہ سکتے ہیں۔ نہ نئی تشکیل کی محنت و اہلیت رکھتے ہیں۔ نہ سابقہ تشکیل میں کسی ترمیم کو جائز سمجھتے ہیں۔ خیالات فرسودہ ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں پست۔ نہ کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے۔ نہ حصول مقصد کا راستہ۔ مذہبی طبقہ کے باہمی فتنہ و فساد اور بیکاری سے تنگ آ کر ہمنیدہ لوگوں کی دلچسپیاں مذہب سے شعور سی یا غیر شعور سی طور پر کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ مذہبی رسوم کے پابند ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی صرف چھڑکا ہی ہوتا ہے۔ یہ تمام بیماریاں عالم کے کمزوروں کا بوجھ اور اس کے پاؤں کی زنجیریں ہوتی ہیں۔ جو اسے ترقی کرنے نہیں دیتیں۔

پیغمبر اصول دین کی نئی تشکیل حسب حالات زمانہ کرتا ہے
 دین کی حقیقت کو بیان کرتا اور سمجھاتا ہے۔ لوگوں کو
 ان کے پرانے وہموں فرسودہ خیالوں - بے جان رسموں
 اور تفرقوں سے پاک کر کے ان کے سامنے واضح اور مفید
 عام مقصد رکھ دیتا ہے۔ اور اس مقصد کے لئے کام پر لگا
 دیتا ہے۔ عالم کو ان بیماریوں سے جو اس کی ترقی میں روک
 تھیں پاک کر کے اس میں نئی زندگی کی روح پھونکنے اور
 اسے مشاہدہ ترقی پر دوبارہ ڈال دینے کی وجہ سے پیغمبر
 مقرر کی عالم کہلاتا ہے اور تزکیہ کے بھی معنی ہیں۔

روحانیت بہ جن کثرت کے پیچھے اس کی روح کو جو وحدت ہے
 پایا وہ روحانی انسان ہے۔ اور جو کثرت کے دھوکے میں
 پھنسا رہا وہ جسمانی جس نے افراد انسانی کو ان کی مشترکہ روح
 (انسانیت) کی حیثیت سے دیکھا اور سب کو ایک سمجھا وہ روحانی
 ہے۔ اور جو مفرد جسموں کی بناء پر ان کی کثرت اور تفرقہ کا
 قائل ہو۔ وہ مادہ پرست ہے۔ جس کو روحانیت سے کوئی
 تعلق نہیں۔

۸۔ منشاء الہی

خدا نے انسان کو بہشت میں رہنے کے لئے بنایا ہے

لے یا ارحم الراحمین انت وروحکما التجسد

یعنی اس کے اندر ایسے قوا رکھے ہیں اور باہر زمین
 و آسمان میں ایسا سامان ہے کہ اگر انسان اپنے قوا
 کو تسخیر عالم پر لگائے تو اس کی چلبلی و عملی متحدہ سرگرمیوں
 سے اس کے تمام دکھوں اور دردوں کا خاتمہ ہو جائے اور
 زمین آرام و آسائش کے سامانوں سے بھر کر بہشت بن جائے
 لیکن شیطان اسے اس کی فطرت سے ہٹا کر جنت سے نکال
 دیتا ہے۔ سب انسان فطرتاً ایک ہیں۔ اور ضروریات زندگی
 کے یکساں محتاج اور حقدار ہیں۔ شیطان انسان کو وحدت
 انسانی سے ہٹا کر انفرادی انسانیت کا قائل بنا دیتا ہے
 اور ہر فرد اپنے آپ کو دوسرے افراد سے الگ سمجھنے
 لگتا ہے۔ پھر خود کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور اس
 کے انسانی حقوق کا انکار کرتا ہے۔ اس کا نام فردانہ فطرت
 سے گراؤ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ آپس کی دشمنی اسی گراؤ
 کا نتیجہ ہے۔ اس عداوت کے علاوہ فحش کے
 لئے خدائے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن جس طرح
 قدم اول پر شیطان نے انسان کو اس کی اندرونی خاموش
 فطرت سے ہٹا دیا تھا۔ اس موقع پر پھر وہ اسے پیغمبر سے
 جو ترجمان فطرت یا ناطق فطرت ہے ہٹا دیتا ہے۔ فطرت
 میں اور شیطان میں ٹھٹھک ہوتی ہے۔ ہر پیغمبر کا زمانہ قیامت
 ملے ہی تک اور انکار کا وقت ہے جس کا پھل شیطان سے خود بھی کھایا اور
 آدم کو بھی کھلایا +

ہوتا ہے۔ عرّف عام میں جسے قیامت کہتے ہیں۔ قرآن اس
 کے دو پہلو بیان کرتا ہے۔ ساعتہ اور قیامتہ۔ خود عرّف قبول
 پر مبنی سابقہ نظام کی تباہی کی گھڑی ساعتہ ہے۔ اور
 انسانیت عامہ کے مفید جدید نظام کا قیام قیامت ہے
 قرآن اس کو خلق جدید بھی کہتا ہے۔ قیامت میں جو نئے
 عالم اور فناء کے بعد دو بارہ عالم کی پیدائش مانی جاتی ہے
 اس سے مراد بھی سابقہ حیوانی نظام کی فنا اور اس کی بجائے
 نظام جدید یا خلق جدید کا وجود میں آنا ہے۔ قیامت
 میں مردوں کے جی اٹھنے سے بھی خلق جدید ہی مراد ہے جس
 میں انسانیت جو جہالت کے چپے دبی ہوئی تھی جیسے مردہ
 زمین میں دبا ہوتا ہے بیدار ہو جاتی ہے۔ اور انسان جو
 اس وقت تک برائے نام انسان تھا اور واقعہ میں انسانیت
 سے گھر کر حیوان بن چکا تھا انسانیت میں نیا جنم لیتا ہے۔
 جب پیغمبر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو حیوانی خواہشات
 کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہے سوائے چند لوگوں کے
 جن میں حق شناسی کی استعداد موجود ہوتی ہے اور جو اس
 کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان چند کے مقابلہ میں بے پناہ
 اکثریت ہوتی ہے جو حق کو سر نہا لے ہی کچل دینے کی ٹھان
 لیتی ہے۔ یہ مخالفت صرف خدا کے منکر اور دہریہ ہی نہیں
 ہوتے بلکہ ان کا بیشتر حصہ دین کے رہنماؤں اور قائدوں
 کا ہوتا ہے۔ جو اس آگے کو نہ مہرباں اور خدا کے نام پر بھڑکاتے

ہیں۔ مصلح کو اپنے کربائی مذہب اور قومی روایات کے لئے بہت بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں اور اس کے انکار اور مخالفت میں اپنی بقا اور اس کے سچے لگنے میں اپنی موت خیال کرتے ہیں۔ غرض بے دینی دین کا روپ دھار کر پیغمبر کے مقابلہ پر آتی ہے۔ رشتہ رشتہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں یہ لو دکھائی دیتا ہے کہ پیغمبر کی تعلیم عقیدہ ہے لیکن اس کی تعلیم کو قبول کرنے میں عام مخالفت کی وجہ سے جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو کبر و اذیت کرنے کا انہیں حوصلہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے جب تک پیغمبر کی مخالفت کے قایم تباہ نہیں ہو جاتے اور حق کو قبول کرنے والوں پر ظلم کا خفقان نہیں ہو جاتا پیغمبر کا پیغام عام قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ اور "مید خدوں فی رحمت اللہ افواجاً" کا نظارہ دکھائی نہیں دیتا۔ مخالفت کی اس تباہی کی گھڑی کو ساعت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو عام قبولیت حق ہوتی ہے۔ اس کو قیامت یعنی حق پر قائم ہونے یا روہانی مددوں کے جی اٹھنے کا وقت۔ پیغمبر کو اپنے ظہور کے روز اول سے ہی یقین ہوتا ہے کہ انجام کار اس کی مخالفت نہ کام رہے گی۔ اور وہ حق کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ اہم شہر! نبیاء عظیم وہ دوست دشمن و دلدار کو دیتا رہتا ہے۔ دوستوں کو نصیحت کے طور پر اور دشمنوں کو انداز کے طور پر۔ اور آخر کار ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر ایک قوم کو حق پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور مخالفین اپنی اپنی جہتی کی کوششوں کے باوجود پیغمبر کی تحریک کو

کچھنے میں ناکام رہتے ہیں جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں بڑھتے
 ہیں - جوان ہوتے ہیں جوانی سے ڈھلتے پورے ہوتے اور
 آخر کار مر جاتے ہیں - ویسے ہی قوموں کی حالت ہے - تو میں
 بتاتی ہیں ترقی کرتی ہیں - معراج کمال کو پہنچتی ہیں - پھر کرتی ہیں
 بگڑتی ہیں - ادمٹ جاتی ہیں - نئی قوم جو پیغمبر کے ہاتھ پر زندہ
 ہوتی ہے ترقی کرتی ہے بھٹکتی پھولتی ہے - تربیت و ترقی عالم کا
 موجب بنتی ہے - آخر تدبیراً اس راہ سے جس پر پیغمبر نے اسے
 ڈالا تھا - بھٹک کر کمزور ہوتی ہے اور بیمار کی طرح موت کے
 قریب پہنچتی جاتی ہے - اس وقت پھر ایک اور پیغمبر ظاہر ہوتا ہے
 پھر وہی سابقہ عمل دہرایا جاتا ہے - ہر پیغمبر جو آتا ہے اس کے
 زمانہ میں اس کے مقصد کی جزئی تکمیل ہوتی ہے - یعنی پیغمبر کا
 مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری نوع انسان حق پر
 قائم ہو جائے - اور ہمیشہ کے لئے ہو جائے - لیکن ہوتا یہ ہے کہ
 نوع انسان کا بہت چھوٹا سا حصہ اس کی دعوت قبول کرتا ہے
 اور وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد بگڑ جاتا ہے - اگرچہ وہ لوگ بھی جو
 پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے اس کی تعلیم سے مستفیض ہوتے ہیں - اور
 اس طور سے عالم کی عمومی ترقی ہوتی رہتی ہے - لیکن پیغمبر کے
 مقصد کے لحاظ سے جو کام پیغمبر کے زمانہ میں ہوتا ہے - وہ پیغمبر
 کی منزل مقصود کی طرف جو عالمگیر روحانی انقلاب سے - ایک
 قدم ہوتا ہے - تمام پیغمبروں نے آئندہ زمانہ میں ایک عالمگیر روحانی
 بیداری کی خبر دی ہے جس وقت پیغمبر مکرسی ایک گھاٹ پانی پیئیں گے

دنیا عدل و انصاف اور محبت و اخوت سے بھر جائے گی۔ رستہ جگ
کا دمانہ ہوگا۔ اور خدا کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو رہی ہے
زمین پر پوری ہوگی۔ ہر پیغمبر کے وقت میں فطرت غالب آتی
ہے۔ اور مخالفت مغلوب ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد انسان
فطرت سے جس پر پیغمبر قائم کر گیا تھا گر جاتا ہے۔ اور وحدت
و اخوت کی جگہ باہمی عداوت و تفرقہ لے لیتے ہیں۔ لیکن فطرت
سے بہوڑ گراوٹ (ہمیشہ کے لئے نہیں کیونکہ ہر بار کے
ابھار اور گراوٹ میں عالم کچھ نہ کچھ خالص سلبی حاصل کر جاتا
ہے جسے وہ کھوتا نہیں۔ آخر کار انسان نے گراوٹ سے جو باہمی
نفق و عداوت کا نام ہے باہر نکل آتا ہے۔ فطرت سے گراوٹ
یا بگاڑ صرف ایک مقررہ وقت تک ہے جب وہ مقررہ وقت آ
پہنچتا ہے یہ بگاڑ اپنے ہاتھوں خود کشی کر لے گا یہ اپنی پیدا
کردہ نفرت و عداوت کا خود شکار ہو جائے گا۔ اس وقت
فساد و خونریزی اپنی حد کو پہنچ جائے گی۔ اور انسان کا
فساد و خونریزی کا شوق تمام ہو جائے گا۔ وہ اس سے تنگ
آجائے گا۔ اور مجبور ہو کر فطرت کی طرف لوٹے گا۔ اور وحدت
انسانی کو پالے گا۔ انقلاب عالمی گر ہوگا۔ تمام نوع انسان
متحد ہو کر ایک کنبہ کی طرح رہنے لگے گی۔ اور زمین اپنے رب
کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اس وقت الارض بنو مرہا
اور خدا کا کلمہ یا آدم اسکت انت و نزل الجنة

پورا ہو جائے گا۔ اس وقت زمین کا چپہ چپہ دیان حال سے
توجید باری کی گواہی دیتا ہوگا۔ اور تمام انبیاء کی ٹھیکیں جو
وہ توحید و اتحاد انسان کے لئے کرتے رہے ہیں۔ ٹھکانے لگیں
گی اور حق کی کامیابی کی اہم خبر مینا عظیم (جبرائیل) نے وحی
نقلی۔ اور ان کے اپنے اپنے زمانہ میں جبرئی طور پر پوری ہوئی تھی
اس زمانہ میں ہنری اور کلی طور پر پوری ہو جائے گی۔ اس لئے اگر
ان کے اپنے اپنے زمانے حیوانی نظام کی جبرئی تباہی کے باعث
ساعت تھے۔ تو وہ زمانہ شیطانی نظام کے فنا و کلی کے باعث
ساعت عظمیٰ (بڑی ساعت) ہوگا، اسی طرح انبیاء علیہم السلام
کے زمانے اگر روحانی احیاء کی جبرئی تکمیل کے سبب قیامت
تھے تو وہ زمانہ تمام روحانی مردوں کے جی اٹھنے کے باعث
قیامت کبریٰ ہوگا۔ جو چیز تفرقہ کو ہمیشہ کے لئے فنا کر دیگی
وہ جہنم ہے۔ اور اس کے نتیجہ کے طور پر جو اتحاد عالم وجود
میں آئے گا۔ وہ جنت ہے۔

اگر بالآخر زمین پر جنت قائم نہ ہوئی اور انسان اسی
طرح فساد و خونریزی کرتا رہے اور کفر و فتنہ ہو گیا تو
کچھ شک نہیں کہ پیغمبروں کے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلا صرف مزید
تفرقہ ہی ہوتا رہا اور ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں جنگ
ہوتی رہی اس طرح فرشتوں کا یہ کہنا کہ غیبہ موجب فساد و
خونریزی ہوگا سچ نکلا اور پیغمبروں کی کامیابی جس کی طرف خدا
نے ان الفاظ میں اشارہ کیا کہ تمہاری نظر ظاہری اور

منہ کا می لفرقہ و فساد پر ہے لیکن مجھے وہ بھی دکھائی دیتا ہے
جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ظہور میں نہ آئی خدا کی سیکم ناکام رہی
اور اس کا کلمہ "یا آدمہ اسکن انت و زوجک الجنة"
کہ اسے نوع انسان اجنت میں رہو۔ پورا نہ ہوا۔ اس صورت
میں خدا کا تمام کائنات کو فنا کرنا اور پھر پہلے پچھلے مسکرتوں
کو اکٹھا کر کے اید اللہ بلو کے لئے جہنم میں ڈال دینا گویا اپنے
کئے پیر افسوس کرنا اور اپنی ناکامی کا ماتم کرنا ہے۔ جو حاشا
و کلا خدا کی شان کے شایاں نہیں۔

پس کچھ شک نہیں کہ اس زمین کو جنت بنانا ہے۔ اور نوع
انسان کو متحد ہو کر ایک کبتہ کی طرح ہر وہ اور دوسے آزاد
ہو کر اس جنت میں رہنا ہے اور محبوب نہیں بلکہ مغلوب ہے کہ یہ
جنگیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور جن کو ہر کس و ناکس
جہنم کہہ رہا ہے۔ یہی وہ جہنم ہو جس سے انسان نے وعدہ نسانی
کا سین لے کر نکلتا اور متحد ہو کر زمین کو جنت بنا کر اس میں
رہنا ہے۔ ممکن ہے حال کی جنگ کے بعد اور جنگیں ہوں۔ یا اور
آفات آئیں۔ کیونکہ جہنم کا زمانہ کافی لمبا زمانہ ہے۔ تمام
آسمانی کتابوں نے آخری زمانہ میں دنیا کے فنا ہو کر دوبارہ
بننے کی جو علامات لکھی ہیں۔ وہ سب اس زمانہ میں پوری ہو
رہی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کی رو سے باجورج و ماجورج
کے کھاتے کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں ان کی آویزش سے
جہنم بپا ہوگا۔ فساد کرنے والے مٹ جائیں گے اور دنیا متحد

ہو جائے گی۔ مگر یا ہم قیامت کبریٰ کے دورِ اول سمجھیں میں پرانی دنیا (نظامِ کہنہ) فنا ہو رہی ہے گذر رہے ہیں راجت جو اس کے بعد کمرۂ ارض پر قائم ہوئے دلی ہے اس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔

نہ صرف خدا کی الہامی کتبِ اول کی رو سے خدا کی یہ سکیم معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ سائنس دان اپنی علیحدہ تحقیقات سے بھی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کمرۂ ارض پر ایک مافوق الانسان نسل آرہی ہے۔ خدا کی فعلی شہادت جو واقعات کے رنگ میں سب سے بڑی شہادت ہے۔ وہ ابھی اسی کی مؤید ہے۔ سابقہ زمانوں میں پہاڑ۔ غلیجیں۔ سمندر۔ بڑے بڑے دریا اور گھنے جنگلات مختلف ملکوں اور قوموں کے درمیان رک ٹھے۔ اس وقت اگر مختلف قوموں میں منافرت بھی نہوتی تھی۔ تو ایسی ناقابلِ عبور قدرتی رکاوٹیں بچاؤ کا کام دیتی تھیں۔ حالانکہ سپانہ پر ایک دوسرے پر پوش نہیں ہو سکتی تھی۔ یوں قسم قسم کے سمندری جہازوں اور ہوائی جہازوں کے وجود میں آنے سے تمام روکیں اٹھ گئی ہیں۔ اور تمام قومیں اپنے اپنے آپ کو کھلے میدان میں پاتی ہیں۔ اب دوہی صورتیں ہیں باختلاف قوموں۔ وطنوں۔ اور مذہبوں میں سمجھوتہ ہو کر دوستانہ تعلقات پیدا ہوں۔ یا آپس میں لڑ لڑ کر ساری نسل انسانی تباہ ہو جائے۔ ان روکوں کے اٹھ جاتے سے جہاں ابھی

ۛ Super human specie

جملے آسان ہو گئے ہیں۔ باہمی سبیل ملاپ کی آسانیاں بھی
 پیدا ہو گئی ہیں۔ چھاپہ مشانہ - تاریقی - ٹیلیفون اور ریڈیو
 نے ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کے ذرائع بہم پہنچا دیئے
 ہیں۔ اگر وہ شخص آپس میں ناراض ہوں اور انہیں آپس میں
 ملنے کا موقع نہ ملے۔ تو ان کے بغض اور نفرتیں اپنی اپنی جگہ
 پرورش پاتی رہتی ہیں۔ اگر میل ملاپ کے سونے ملتے رہیں تو
 آخر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور نفرتیں
 پہلے کم اور پھر دُور ہو جاتی ہیں۔ اس زمانہ میں جغرافیہ کی
 دیواروں کا جو قوموں کو ایک دوسرے سے الگ ٹھٹھک کر
 رہی تھیں گر جانا بغض و نفرت کی دیواروں کے جو قوموں اور
 وطنوں کے دلوں کے درمیان ہیں اور انہیں ملنے نہیں دیتیں۔ گر
 جانے کا پیش خیمہ ہے۔ موجودہ زمانہ ایسا ہے۔ کہ بائبل انسانی
 مستحکم ہو یا اس کی جبر نہیں۔ اور اس کے متحد ہونے کے امکانات
 روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ دنیا جنگ سے تنگ آئی ہوئی مسلمان
 ہوتی ہے۔ اور ہر طرف اتحاد کی پکار ہے۔ اور اتحاد کی تجویز میں
 بعض احباب پوچھتے ہیں جب اتحاد عالم ہو جائے گا
 اس کے بعد جدوجہد کس چیز کے لئے ہوگی۔ اور اگر جدوجہد
 باقی نہ رہی تو زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ زندگی
 حرکت کا نام ہے اور جدوجہد کے بغیر کوئی زندگی نہیں رہتی
 جدوجہد کے لئے ہر قدم پر نئے مسائل نکل آتے ہیں۔ ایک وقت
 تھا کہ انسان ہتھیاروں کا استعمال نہ جانتا تھا۔ غاروں میں

رہتا تھا سفر کی بے حد مشکلات تھیں اور سمندر سامنے آ جاتے تو انسان کی دسب ختم ہو جاتی تھی اس وقت ان کیموں کو پورا کرنے کے لئے جدوجہد کرتا تھا۔ آج وہ کیمیاں پوری ہو گئی ہیں نوجہد و جد کے لئے نئے میدان نظر کے سامنے کھل گئے ہیں۔ اسی طرح جب اتحاد عالم ہو جائے گا نہ معلوم قیاد عالم کی شیطرح کی کون کونسی مصروفیتیں نکل آئیں گی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں عالم اسی وقت سے ترقی کر لے گا۔ اس وقت تک تو انسان کو باہری جنگ و جدال سے ہی فرصت نہیں ہوتی عالم میں ایسی ترقیات کے امکانات مخفی ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ راستہ گول ہے۔ ہر قدم پر انسان صرف اگلی منزل ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں جب و ہاں پہنچتا ہے۔ تو ایک اور منزل سامنے ہوتی ہے۔ پھر وہاں تک پہنچنے کی جدوجہدیں لگ جاتا ہے۔ اٹل ہوا۔ اس دڑ سے کہ اگر مسخر ہو گئے تو پھر کہا کریں گے۔ مصروف فساد نہیں رہنا چاہیے۔ فساد کوئی اچھا مشغل نہیں۔ مسخر ہو جائیں گے تو اس سے بدتر جیسا اچھے مشغل جدوجہد کے لئے مل جائیں گے۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ ترقی کے لئے مقابلہ کی ضرورت ہے لیکن کیموں ساری نسل انسانی کی مصلحتی کے کاموں میں اور پیش پیش علمی تحقیقاتوں میں مقابلہ نہ کیا جائے اگر فساد میں مقابلہ ہو سکتا ہے تو بغیر ہی کاموں میں کیموں میں مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنگوں سے بڑی علمی ترقیات

ہوئی ہیں بظاہر یہ درست ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے گا تو وہ ترقیات جو جنگوں کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ بھی تفرقہ کی نہیں بلکہ اتحاد کی پیداوار ہیں۔ ایک قوم کی جب دوسری سے جنگ ہوئی تو دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل قوت بہم پہنچانے کے لئے مستعد ہونا پڑا۔ اس اتحاد کی برکت سے جو جنگ کی خاطر کرنا پڑا علمی ترقیات ہوئی ہیں۔ توجہ نل کرنا چاہیے کہ اگر ساری نسل انسانی مستعد ہو جائے اور وہ قوت اور ذرائع بھی جو آپس کی جنگ میں پیدا ہو رہے ہیں تعمیری کاموں اور علمی تحقیقاتوں پر صرف ہوں تو کس قدر ترقیات ہوں گی۔

یہ سب بہانے ہیں جو انسان اپنے ضمیر کی علامت سے بچنے کے لئے بناتا ہے اصل وجہ یا سہی اعتقاد کی کمی ہے مگر باہمی اعتماد کسی طرح سے پیدا ہو جائے تو دنیا دم نقد بہشت بن جائے **ایمان :-** ”یؤمنون بالغیب“ مومن غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب وہ ہے جو سامنے نہیں سامنے کیا ہے ؟ بدی کا دور دورہ۔ سو مومن وہ ہے جو بدی کے زور سے جو سامنے ہے بد دل ہو کر نیکی کے وجود کا جو سامنے نہیں انکار نہ کرے۔ کوشش کرنا رہے اور مال آخر اپنی کوششوں کے کامیاب ہو جائے یعنی نیکی کے پروردہ غیب سے نکل آئے اور بدی پر غالب آجائے پھر یقین رکھے ”وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ“ جو شخص ہر جگہ بدی کے زور اور تسلط کو دیکھ کر آخر کار نیکی کے قائم ہو جانے سے بالورس ہو جاتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے کہ کب اور کس طرح بدی کا

یہ زور ٹوٹے گا اور نیکی قائم ہوگی وہ مومن نہیں، سو فساد کا خاتمہ اور اتحاد کا دور دورہ جلد ہو یا دیر سے۔ نیکی کی قوت پر اعتماد رکھنے والوں اور نسل انسانی کے بہی خواہوں کا فرض ہے کہ ہمدی سے مرعوب نہ ہوں۔ اور نیکی کے لئے کامیابی کے پورے یقین کے ساتھ لگاتار کوشش کرتے رہیں۔ اعتماد کی کمی جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ایمان سے ہی پوری ہوتی ہے بلکہ ایمان اسی اعتماد کا نام ہے۔

۹۔ موت اور بعد الموت

ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبات خاص ایک کو ہے۔ اور کثرت جو وحدت کے ظہور کا نام ہے۔ ہر آن معرض فنا میں ہے کثرت میں بے جان مادہ۔ نبات اور حیوان وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ نبات اور حیوان کو ہم زندہ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ ان میں احساس وحدت بے جان مادہ سے زیادہ ہے۔ وہ بے جان مادہ کی نسبت وحدت کے زیادہ قریب ہے۔ انسان کی مہنتی حیوان سے بھی اوپر مانتے ہیں کیونکہ وہ وحدت کے اور قریب ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیستی خالص ایک سے جس کو نبات ہے۔ دوسری کا نام ہے۔ اور مہنتی اس کے قریب کا۔ یہ نہیں کہ مہنتی نیستی سے دوری ہے۔ اور نیستی نیستی کا قریب۔ کیونکہ وجود کل ایک ہے۔ نیستی کا کوئی وجود نہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ

نہستی منفی ہستی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کہ ہستی منفی نہستی ہے واقع میں ہستی منفی منفی ہستی ہے۔ لیکن انسان چیزوں کا تصور کرتے وقت نہستی کو بھی بجائے خود ایک ہستی خیال کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ہستی منفی نہستی ہے۔ یہ واقعہ کے خلاف ہے اس سے انسان کو دھوکا لگتا ہے۔ کہ گویا زندگی کے مقابل موت کا۔ نیکی کے مقابل بدی کا۔ سچ کے مقابل جھوٹ کا۔ کمال کے مقابل نقص کا۔ روشنی کے مقابل تاریکی کا اور خدا کے مقابل شیطان کا کوئی وجود ہے۔ حالانکہ وجود صرف زندگی کا نیکی کا سچ کا۔ کمال کا۔ روشنی اور خدا کا ہے۔ اور ان سب سے مراد خاص ایک ہے۔ موت زندگی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ بدی نیکی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ نقص کمال کے نہ ہونے کا نام ہے۔ اور نہ ہونا نہستی کو کہتے ہیں۔ اس واسطے موت۔ بدی۔ جھوٹ۔ نقص تاریکی اور شیطان سب نیست ہیں ان کا کوئی وجود نہیں۔

کثرت فانی ہے۔ یعنی بدلتی رہتی ہے۔ پہلے لے جان مادہ تھا۔ بیجانی چلی گئی اور زندگی آگئی۔ پھر نباتی زندگی چلی گئی اور ترقی یافتہ حیوانی زندگی آگئی۔ اس کے بعد حیوانی زندگی چلی گئی اور انسانی زندگی آگئی پہلی حالت کا چلا جانا فنا ہے پہلی فنا کا اثر ہے جان مادہ پر یہ ہوا۔ کہ اس میں زندگی

سہ چونکہ انسان کے زندگی۔ نیکی۔ سچ۔ کمال۔ روشنی اور خدا کے تفویض بھی اس کے نہستی کے مہموم تصور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے انسان کے سارے کے سارے تفویض نیست ہیں اور بہت ہی خالص ایک ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا

نمودار ہو گئی۔ دوسری فناء کا اثر یہ ہوتا کہ زندگی ترقی کر گئی
 تیسری فناء کا اثر یہ ہوا کہ زندگی اور ترقی کر گئی۔ لہذا یہاں موت
 زندگی کی ترقی کا نام ہے جس موت سے اب ہم ڈرتے ہیں۔ وہ ہماری
 مزید ترقی کا نام ہے۔ وہ جو ہر جو آگے چل کر انسان بنا جب وہ
 اپنے جان مادہ سے رخصت ہو کر نبات میں آیا۔ اس رو سے اگر
 انسان مادہ کے زبان ہوئی تو وہ ماتم کرتا۔ اسی طرح جب نبات
 اس کے ثمر صحت سے محروم ہوئی۔ اس نے اس کے چلے جائے
 کا ماتم کیا۔ اور پھر انسان بنا تو حیوان نے اس کی جدائی کا ماتم
 کیا۔ وہ جو ہر تو نہر ان ترقی کرتا گیا لیکن جو اس سے محروم ہوتا
 گیا وہ اس کی جدائی کا یا اپنی موت کا ماتم کرتا رہا۔ اسی طرح اب
 جو انسان مرجاتا ہے وہ تو اور ترقی کر جاتا ہے پس ماندگان
 اس کی جدائی کا ماتم کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو چیز موت سے
 ڈرتی ہے وہ انسانیت نہیں بلکہ ہمارا حیوانی حصہ ہے جو انسانیت
 کے چلے جانے پر اپنی موت سے ڈرتا ہے۔ اسی لئے جس میں
 انسانیت پختہ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔
 ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اور ہر چیز کا ایک نتیجہ۔ علت و
 معلول کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر کڑی اپنے سے پہلی کڑی کا
 نتیجہ ہے اور آئندہ کڑی کا سبب۔ جو ماں کے پیٹ سے صحیح قوا
 لے کر نہیں آیا۔ اسے یہاں مشکلات کا سامنا ہے۔ مثلاً مادرِ زائ
 اندھے کو جس نے بچپن میں تربیت و تعلیم حاصل کر لی وہ آئندہ
 زندگی کے لئے تیار ہو گیا۔ اور اس کی حیوانی کی زندگی حزبِ نور سے

سے گزرے گی لیکن جس نے بچپن میں کچھ نہیں سیکھا اس کی
باقی عمر افلاس میں گزرے گی۔ جس نے جوانی میں بڑھاپے
کے لئے کچھ پس انداز نہیں کیا بڑھاپے میں اسے اپنی جوانی کے
زمانہ کی بے احتیاطی اور فضول خرچی کا خمیازہ اٹھانا ہے
جس طرح انسان کی جوانی کی حالت اس کے بچپن کی پیادوار
ہے۔ اسی طرح انسان کی آئندہ زندگی اس کی موجودہ زندگی
کی پیادوار ہے۔ جو بچپن میں جوانی کے لئے تیار ہو گیا اسے
جوانی میں مزہ ہے جس نے جوانی میں بڑھاپے کا سامان
کر لیا۔ اُسے بڑھاپے میں کوئی محنت سہی نہیں۔ جس نے بچپن
کا وقت ضائع کیا۔ اور کچھ سیکھا سمجھا نہیں۔ اس کی باقی عمر برباد
اور جبن نے جوانی میں اپنے بڑھاپے کے لئے تیار سی نہیں کی اس
کی پینز جی خراب۔ اسی طرح جو شخص اس زندگی میں جو تیار سی
آئیے آئندہ زندگی کے لئے کوئی چاہیئے کر چکا اس کی انسانیت
پختہ ہو گئی اور اس کو موت کا کچھ ڈر نہیں جس نے ایسی تیار سی
نہیں کی اس کا خوف بجا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کا حساب
سافقہ کے ساتھ ہونا اور چکایا جانا رہتا ہے۔ انسان کا پر قول
دفعہ اور سکون و حرکت اس پر ایک اثر چھوڑتا جاتا ہے۔ یہ
اثر پہلے قول و فعل کا نتیجہ ہے اور خود آئندہ قول و فعل کا
سبب۔ نیکی سے مزید نیکی کی قوت پیدا ہوتی ہے اور بدی سے
مزید بدی کی۔ جس طرح انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے کام لینا چھوڑ
دے تو ان میں کام کی قابلیت کم ہو جاتی ہے یا بالکل جاتی

رہتی ہے اسی طرح تیکی ترک کرنے سے تیکی کی طاقت دہل جاتی ہے اور جھوٹ سے سچائی کی۔ ہوتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے۔ کہ نہ صرف انسان خود تیکی نہیں کرتا اور سچ نہیں بولتا بلکہ اس کے اندر سے تیکی اور راست بازی کو سمجھنے اور اس کی داد دینے کی قوت بھی جاتی رہتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس کو قرآن نے دلوں پر مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے۔ اس وقت انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں۔ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس وقت مثلاً اگر وہ کہتا ہے۔ کہ مجھے پیغمبر میں سچائی نظر نہیں آتی۔ تو ٹھیک کہتا ہے۔ بیشک اُسے نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بنیائی کمبو چکا ہے۔

ہر بدی سے انسان کے دل کا شیش مکدر ہونا رہتا ہے اور تیکی سے صاف۔ گویا جمع و تفریق ساتھ کے ساتھ ہو کر نتیجہ برآں تیار رہتا ہے جب چاہے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ انسان کے اس جہان سے رخصت ہونے کے وقت جو حالت اس کے آئینہ قلب کی ہوتی ہے وہی اس کے زندگی بھر کے حساب و کتاب کا نتیجہ ہے۔ جو وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ انسان اپنا بہشت و دوزخ یہاں خود تیار کر رہتا ہے اور جانا ہوا جو کچھ تیار کیا ہو ساتھ لے جاتا ہے۔ جو کچھ وہ ساتھ لے جاتا ہے وہ اس کی اس دنیا کی کمائی ہے۔ اور اگلی دنیا کے لئے سرمایہ جس سے اس نے وہاں کام شروع کرتا ہے جو نسبت اس جہاں کو ماں کے پیٹ سے ہے۔ جہاں سے انسان یہاں آیا

ہے۔ وہی نسبت اگلے جہان کو اس جہان سے ہے۔ وہ جہان
اسی نسبت سے بمقابلہ اس جہان کے وسیع ہے۔ اور وہاں
بے انتہا ترقیات کا میدان ہے۔

۱۔ تقدیر یا قسمت

فرض کرو کہ ۱۔ ایک کام کرنا چاہتا ہے اور بت چاہتا
ہے کہ نہ کرے۔ تو کی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے راستہ
سے روک کر دور کر دے اور بت کی آزادی اس میں ہے کہ وہ اپنا
ہستہ صاف کر لے۔ آزادی کی خاطر یا دونوں مرجا چکے یا ایک
اگر ایک مرنا تو جو بچ گیا کل کو اس کی کسی اور آزادی پسند
بھیٹ ہو جائے گی اور اس میں وہ مارا جائے گا علیٰ ہذا تقاس۔
یہ اچھی آزادی ہوئی کہ آزادی پسندوں کو بھی ساتھ لے ڈوبی
دھبہ رہے کپڑے پہ نہ کپڑا باقی

آزادی کی ایک ہی صورت ہے کہ بت ہم وغیرہ سب کو کہا
جائے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے فائدہ اور اپنی اپنی پسند کی
کوشش کرتے کے لئے آزاد ہے سوائے ایسی کوشش کے جس سے دوسرے
کو نقصان پہنچے۔ اس سے آزادی پر حد بندی تو لگ گئی لیکن
سب کی جانیں بچ گئیں اور اپنے اپنے فائدہ کی جائز کوشش کے
لئے سب آزاد بھی ہو گئے۔ ورنہ آزادی تو درکنار جان بھی جلی

تھی۔ پس آزادی پر آزادی کی خاطر حد بندی لگانا ضروری ہے
یہ ایسی حد بندی ہے جو انسان کو اپنی سلامتی کے لئے اپنے آپ
پر خود لگانا چاہیے۔ چونکہ یہ اس کی اختیار ہے کبھی اس کی جیل رکھنے کے لئے
توڑنا اور دیبا میں جو فساد اور دکھ ہے وہ اس حد بندی کو توڑنے
کی وجہ سے ہی ہے۔

اس دائرہ کے باہر میں انسان کو اپنے پر آپ حد بندی لگانا
چاہیے قدرت نے ہر چیز کی حدود و نحو و مقرر کر دی ہیں جنہیں توڑنا
ناممکن نہیں ان حدود و گنا نام تقدیر ہے۔ ہر چیز کو اس کا دائرہ عمل
بانٹ دیا گیا ہے تاکہ نہ یہ دوسرے کے دائرہ میں دخل دے نہ وہ
اس کے دائرہ میں۔ سورج کی اپنی جگہ مقرر ہے زمین، چاند وغیرہ
سیاروں کے اپنے اپنے راستے مقرر ہیں اگر یہ راستے مقرر نہ ہوں
تو مختلف کڑوں کے ہر وقت تصادم و ٹکراؤ ہوتے رہیں۔ ہم
جو معلوم کر لیتے ہیں کہ ہشتاکل کتنے بچے سورج لپکے گا، اور
کتنے بچے غروب ہوگا؟ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کو رات کتنی لمبی
ہوگی اور دن کتنا لمبا؟ سورج گرہن کب ہوگا اور چاند
گرہن کب؟ تو یہ سب سورج، چاند وغیرہ کے سفر و رفتاروں
سے مقررہ راستوں پر چلنے یا ان کی تغیریوں کی بدولت ہے
ایک بیماری کے لئے ہم ایک دوائی استعمال کرتے ہیں اور دوسری
کے لئے دوسری۔ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ تمام دواؤں کی
تائیدیں مقرر یا مقرر ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے ہم اونچی جگہ چڑھ
جاتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کی تغیر یہ ہے کہ وہ بہتی

میں نہیں نہ کہ ہندو کی طرف۔ بچوں سے بچاؤ کے لئے ہم پاؤں
 کے نیچے لکڑی رکھ دیتے ہیں اس طریق سے ہم بچوں کے دائرہ عمل سے
 جو اس کی تقدیر ہے باہر ہوجاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو صندوق
 میں بند کر دیا جائے تو ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ مر جائے گا
 کیونکہ انسانی زندگی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ آکسیجن کے بغیر باقی نہیں
 رہ سکتی۔ اگر ہم کمرہ کی سب کھڑکیاں بند کر دیں تو کمرہ اندھیرا
 ہوجاتا ہے کیونکہ روشنی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ اینٹ پتھر کی
 دیواروں سے پار نہیں جاسکتی۔ اگر ہم بہت زیادہ کھاجیں
 تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ معدہ کے لئے جو اندازہ
 مقرر تھا اس سے زیادہ اس میں ڈال دیا گیا ہے اگر ہم لگاتار
 بہت زیادہ کام کریں تو اس سے بھی بیمار ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ
 جسم پر اس کے اندازہ یا تقدیر سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے اگر ہم
 دھیمائی کریں تو جلد کمزور ہوجاتے ہیں۔ اور طرح طرح کی بیماریوں
 کا شکار ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے جس میں کمی
 بیشی سے خرابی ہوتی ہے۔ اگر ہم ہاتھ پاؤں سے کام لینا چھوڑیں
 تو وہ بے کار ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نیکی کی قوت سے کام
 لینا چھوڑ دیں تو وہ ذلیل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ ہر چیز کے لئے
 مقرر ہے کہ وہ اپنا مقررہ کام کرتی رہے تو ٹھیک رہتی ہے۔ نیکی
 سے مزید نیکی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور بری سے بدی کی

گندم سے گندم اگتی ہے اور جو سے جو کیونکہ ہر چیز کا فعل اور

اس کا نتیجہ مفرد ہے جیسے دواؤں کی تاثیریں ہیں اسی طرح
عنفراؤں کی معاشرت کی سوسائٹی کی تاثیریں ہیں۔ جیسے مادی
تائیریں ہیں ویسے ہی ذہنی، اخلاقی، روحانی تاثیریں بھی ہیں
برسب تقدیریں ہیں۔ ہر چیز جو پیدا ہوتا ہے اپنے آباؤ اجداد کی
خداؤں کی معاشرت کی سوسائٹی کی ہزار در ہزار مادی، ذہنی
اخلاقی اور روحانی تاثیروں کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہی تاثیریں اس چیز
کی تقدیر بناتی ہیں اسی لئے کوئی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے کوئی طاقتور
کوئی بہت ذہین کوئی کم۔

لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں ایک شخص کو ایک قسم کے حالات
میسر آئے اور دوسرے کو دوسری قسم کے؟ شخص تو خود اپنی حالت
کے نتیجہ میں برآمد ہوا ہے حالات سے الگ پہلے سے تو کوئی شخص
موجود نہ تھا کہ اس پر ایک قسم کے حالات وارد کئے گئے یا
دوسری قسم کے۔ اصل اختراش دنیا میں اختلاف حالات اور
کثرت اشیاء کے وجود پر ہے۔ فرض کیا کہ سب کو یکساں جسمانی
طاقت اور مال و دولت کے ذرائع دیئے گئے پھر سوال ہوگا
کہ ایک، زیادہ، خوبصورت کیوں اور دوسرا کم کیوں؟ سب کو
اعلیٰ درجہ کے محل رہنے کے لئے دے دیئے گئے اب اگر
کہیں کہ مجھے بے والا محل کیوں نہیں ملا اور بے کہیں کہ جب

آ میرے والا محل پسند کرتا ہے تو میں اسے کیوں چھوڑوں؟
 دولت مند کہیگا کہ اگرچہ مجھے ہیبت بڑا دولت مند بنایا گیا
 ہے پر بادشاہ نہیں بنایا گیا۔ بادشاہت کے سامنے گھر کی
 امیری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اگر سب بادشاہ ہو جائیں تو
 رعایا کوئی بھی نہ ہو۔ رعایا نہ ہو تو بادشاہ کچا ہے کچا سب
 کی طبیعتیں ایک ہوں تو مشکل سب کہیں گے کہ ہم میز کرسی
 پر بیٹھ کر اپنی کام کریں گے ہم گدو غبار میں ہل جوتنا پسند نہیں
 کرتے۔ چلو قیصلہ ہوا غلہ پیدا کرنے کے لئے کوئی بھی نہ رہا
 اب یہ میز کرسی والے کھائیں گے کیا؟ ”سب یکساں ہوئے“
 اس فقرہ کے معنی صرف یہ ہیں کہ کل ایک ہی ہو دوسرا کوئی
 نہ ہو۔ کیونکہ لفظ دوسرا تو اسی وقت استعمال ہوگا جب
 اس دوسرے میں پہلے سے کوئی نہ کوئی فرق ہو جس کی بنا
 پر یہ اس سے الگ ہو اور دوسرا کہلائے۔ اختلاف نہ ہو
 کے معنی ہیں کہ دنیا نہ ہو۔

ایک سوال بیشک رہ جاتا ہے کہ انسان کو ان حالات
 پر جن کا وہ نتیجہ ہے قابو نہ تھا جب اس کی پیدائش کے
 موجب اور اس کی قابلیتیں مقرر کرنے والے حالات پر اسے
 قابو نہ تھا تو اب جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے لئے اسے ذمہ دار
 کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے والے حالات

کی جہاں اتنی تاثیریں اور خاصے ہیں وہاں ان کی ایک تاثیر
 یہ بھی ہے کہ انسان صاحب ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ارادہ
 کی یہی بیشک تفسیر ہے یعنی اس کی حدیں مقرر ہیں۔ اس کے
 علاوہ اپنی حالات سے جن پر اسے قابو نہ تھا انسان میں کھ
 سکھ کی جس پیدا ہو جاتی ہے جس سے اسے ایک رہنہ کے
 غلط یا صحیح ہونے کی پہچان مسبر آجاتی ہے۔ انسان کو صرف
 اس عمل کے لئے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جس کے کرنے یا
 اس سے باز رہنے کا اس میں مادہ ہے جو اس کے ارادہ کی
 حدود میں ہے اور جس کے غلط یا صحیح ہونے کی اسے پہچان بھی
 ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کئی دفعہ اپنے بعض کاموں
 کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے
 یہ کیوں کیا؟ اگر واقعی ان میں اس کے ارادہ اور
 اختیار کو کوئی دخل نہ ہوتا۔ تو وہ اپنے آپ کو ان کے
 لئے ملامت نہ کرتا۔ جس کے پاس دولت نہیں اسے چاقیڈل
 پر دولت خرچ نہ کرتے کی وجہ سے نہ کوئی باز پرس ہوتی ہے
 نہ ملامت۔ جو کچھ انسان کی طاقت میں ہے اور اپنے ارادہ
 سے کرتا ہے یا کرنے سے باز رہتا ہے اور خود ہی اس کے
 کرنے یا نہ کرنے پر اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے اسی کے لئے
 اسے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ انسان کی ذمہ داری اس دایرہ

کے اندر رہے جس میں قدرت نے اسے با اختیار کیا ہے اور جس میں جیسے کہ پہلے ذکر ہوا انسان کو اپنی سلامتی کے لئے اپنے آپ پر خود ہر بندہ لگانا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ انسان ایسی ہر بندہ اپنے آپ پر لگاتے ہیں قاصر رہتا ہے اور اس سے فساد ہوتا ہے یہ ہر بندہ ہی بھی قدرت کو ہی لگا دینا چاہیے مگر تاکہ انسان اسے توڑ نہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ زمین، سورج، چاند کی طرح مجبور ہونا چاہیے تھا۔ گویا ساری کائنات کا بادشاہ یہ کلام کر رہا ہے کہ مجھے ایک اونے چہرے کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو میرے اختیار میں کچھ ہوتا نہ میں خرابی کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہوتا ہی نہ۔

شاید بعض اصحاب پر چھپیں گے کہ اگر سب کو خوشحال رکھنا ممکن نہ تھا تو دینا بنائی ہی نہ ہوتی۔ پس اگر کے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے کے کیا معنی؟ سو واضح ہے کہ جہاں ہر چیز کسی کو کم ملی ہے کسی کو زیادہ خوشی کا سراپہ سب کو کیساں ملا ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے امیر کا ہو یا غریب کا۔ شو بصورت ہو یا یر صورت۔ ذہین ہو یا کستہ ذہن۔ اپنے پہلو میں ایسا دل تھا ہے جو خوشی سے لبریز ہے خوشی جو اس میں سما نہیں سکتی بچے کے چہرے پر یہ دکھتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا بھولا بھالا غم سے نا آشنا

سنسناتا ہوا مکھڑا ایک عینکس شخص کے عزم کو بھی وقتی طور پر ہٹاتا
 دیتا ہے۔ اور وہ بھی بچہ کو دیکھ کر سنسناتا پڑتا ہے۔ جب بڑا ہوتا
 ہے تو خواہ یا دشاہ لہو وہ خوشی باقی نہیں رہتی اگر خوشی کا
 دارو مال و دولت پر ہوتا تو کوئی دولت مند کبھی عینکس نہ
 ہوتا۔ اور اگر اس کا دارو مدار جاہ و جلال پر ہوتا تو کوئی
 حکمران کبھی عینکس نہ ہوتا۔ خوشی گناہ سے پاک فطرت کی پیداوار ہے
 جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہوتا ہے۔ بے گناہ ہوتا ہے
 اس واسطے سے کہ خوش ہوتا ہے۔ بڑا ہو کر جب فطرت
 سے گرتا ہے اس کا چین و اطمینان برباد ہو جاتا ہے۔ اور عینکس
 ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کی طرح جس کی کوئی چیز گم ہو جائے
 تو ہر جگہ وہ اس کی تلاش کرتا ہے۔ اپنی خوشی کو جسے گم کر چکا
 ہے کبھی کسی چیز میں تلاش کرتے لگ جاتا ہے کبھی کسی میں
 یہ سمجھ کر کہ خوشی مال و دولت میں ہے دھن پیدا کرنے کی دھن
 میں لگ جاتا ہے، جب دھن مل جاتا ہے، تو یہ معلوم کر کے کہ
 خوشی دھن میں نہیں عزت و مرتبہ میں اسے تلاش کرنے لگ جاتا
 ہے۔ جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو دہل بھی خوشی سے مایوس
 ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ خوشی کی تلاش میں دھنکنا پھرتا ہے اور
 نہیں جانتا کہ خوشی اپنی فطرت کی آواز پر قائم رہنے اور پاک
 زندگی بسر کرنے میں ہے خواہ وہ کتنی ہی غریبی کی زندگی کیوں

نہ ہو دنیا ایک سینما کی طرح ہے۔ سینما میں ایک شخص بادشاہ کا پارٹ ادا کرتا ہے اور دوسرا پولیس کا کسٹبل کا کمپنی کے مالک کی نظر میں کسٹبل کا پارٹ کرنے والا جو اپنے پارٹ کو خوبی سے نباہتا ہے بادشاہ کا پارٹ کرنے والے سے جو اس میں فیل ہوتا ہے بہت زیادہ عزیز ہے۔ سو ہر انسان کو جو پارٹ سپرو کیا گیا ہے اگر اس نے اسے پوری کوشش سے مالک کی مرضی کے مطابق نباہ دیا تو وہی سب سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ مالک کی نظر ہر شخص کے اپنے دائرہ میں اس کی مہمزدگی پر ہے۔ دائرہ کی بڑائی چھوٹائی یا اونچائی اوستی پر نہیں۔

دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی چاہیے اور جو صورت اختیار کی جائے اسے نباہنا چاہیے۔ یا تو یہ ماننا چاہیے کہ انسان کی اپنی کوئی ہستی نہیں وہ شخص ایک مشین ہے جو چلانے والے کے تابع ہے۔ جدھر وہ چلتا ہے یہ چلتی ہے۔ اس صورت میں انسان کو گدہ نہیں ہونا چاہیے جیسے مشین کو کوئی گدہ نہیں ہونا چاہیے ہی نہیں تو گدہ کسکو دہریہ سمجھتا ہے کہ انسان اپنی ہستی کو مانے اگر یہ صورت اختیار کی جائے تو اسے اپنے ارادہ سے کئے ہوئے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ نہ انسان اپنی ہستی اور ارادہ سے دست بردار ہوتا چاہتا ہے نہ ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ارادہ اور اختیار جو انسان کو حاصل ہے اسے دیا گیا ہے۔ اس کا اپنا نہیں

لیکن اب وہ اس کی اپنی چیز ہے۔ یہ اس لئے اسے دیا گیا اور اس
 کی ملک بنایا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ دینے والے پر کچھ نثار کرے
 تو اس کے پاس نثار کرنے کو کوئی چیز ہو جسے وہ اپنی سمجھ کر نثار
 کر سکے یعنی صاحب ارادہ و اختیار ہوتا ہوا اپنے ارادہ و اختیار
 سے دست کش ہو کر اپنے آپ کو اپنے اختیار منہیں ہٹا دے جو
 چلانے والے کی مرضی اور ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ جو
 لوگ اپنے ارادہ و اختیار کو یوں مالک کے قدموں پر بچھا دے
 کر کے خود ایک مہین بن جاتے ہیں ان کے اعمال کی ذمہ داری
 بے شک ان پر نہیں بلکہ ان کے چلانے والے پر ہے اور وہ اس
 ذمہ داری کو پوری طرح قبول کرتا ہے ان کی ہر حرکت و سکون
 کو اپنی حرکت و سکون قرار دیتا ہے اور ان کے قول و فعل کو سچائی
 اور سچی کامیاب ٹھہراتا ہے۔ انسان کو کہنا تو یہی چاہیے کہ اپنی ہستی
 کا قائل نہ ہو بہت حریف اسی کو سمجھے اور اپنے آپ کو مہین کی
 طرح اس کے ارادہ کے تابع کر کے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش
 ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اپنی ہستی کو سمجھتا ہے تو پورے طور
 سے سمجھے۔ اپنے آپ سے وفا داری کرے اور اپنے آپ کو اپنے
 آپ کے متعلق جواب دہ سمجھے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو جلد ہی اسے
 معلوم ہو جائے گا کہ پھر وہ مہین بن کر رہ گیا ہے۔ جو اپنے اور کسی
 آواز کے تابع ہے۔ نیز یہ کہ اس کی ہستی مالک کی ہستی سے الگ

نہیں اس کی ہستی مالک کی ہستی کا ظل ہے اور اس کا ارادہ مالک
 کے ارادہ کا پرتو اور اس کے اندر کی آواز مالک کی آواز عرض
 یہ سوال کہ انسان مجبور ہے یا مختار اسی وقت تک ہے جب تک
 وہ اس دھوکا میں ہے کہ مستیاں کئی ہیں۔ اور وہ بھی ایک غلط
 ہستی ہے جب پردہ اٹھ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہستی کل ایک
 ہی ہے تو نہ جبر نہ اختیار جب تک پردہ نہیں اٹھتا۔ اگر
 اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے تو اپنے مقام کو سمجھے اور سبب کی
 اختیار کرے۔ اور اگر مختار سمجھتا ہے تو اس پر لپکا رہے غیر
 سے (جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں) مغلوب نہ ہو اور تمام
 اختیار کا تھک سکے نہ دے۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی رہیگا
 ارادہ انسان کو اس لئے نہیں دیا گیا کہ اس سے وہ مالک کا
 مقابلہ کرے۔ بلکہ اس لئے کہ مجبوری سے نہیں بلکہ توفیق سے اسے مالک
 کے قدموں پر چڑھا کر رکھے۔ جو اس طرح کرتا ہے۔ مالک اسکا ہوجانا ہے۔ گو مالک
 خود ہی اپنے پاس سے ایک چیز دیتا ہے کہ یہ مجھے ملے گا۔ طوطا پر پیش کرنا پھر اس قدر کہ
 بندہ کی طرف سے سمجھ کر اور اس سے خوش ہو کر اپنے آپ کو الخاف میں دے دیتا
 ہے۔ یہ مہربانی کی حد ہے۔ ایسے مالک کے بارہ میں بڑی کرنا کہ اس لئے بے
 انصافی کی ہے۔ یا آئندہ ہستی کا بتاؤ کہ بے گار اور ایسی لغزشوں کے لئے سزا
 دیکھا جو انہی ہماری طاقت سے باہر ہیں۔ ناسکری کی حد ہے۔ انہیں قتل و اس کے
 محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی بہ اس سے بدظن ہے۔

خاتمہ

میں لکھ چکا ہوں کہ حقیقت عالم انسان ہے۔ اور انسان سے دہی ظاہر ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر چھپتا ہے۔ انسانوں میں مدارج ہیں۔ حق و باطل کا معیار انسان کامل ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں انسان کامل کی تعلیم کا منشاء یہی ہے جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تمام پیغمبر، بشی، منشی اور اوتار انسان کامل ہیں۔ اگرچہ میں نے الہامی کتبوں سے عمدہ بہت کم حوالے دیئے ہیں میرا یقین ہے کہ میرے تمام مضامین کو تمام مذاہب کے پیغمبروں اور ان کی الہامی کتبوں کی تائید و تصدیق حاصل ہے۔ میرے اس یقین کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔

(۱) قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہی تعلیم جو قرآن میں ہے پہلی کتبوں میں بھی تھی۔ اور ان ہی محکم کتبوں کا منچوڑ قرآن میں ہے۔

(۲) جہاں تک مجھے دوسرے مذاہب کے متعلق معلومات

ملے ہیں کتبہ قیدہ اللہ تعالیٰ الزبلا ولین ۛ

حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس لئے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ واقعہ میں تمام الہامی کتابوں کی بنیاد ہی تعلیم ایک ہی ہے۔ اگرچہ یہ مضامین مجھے ساری الہامی کتبوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے اندر ان کو بیدار کرنے کا باعث جناب ہمام الشدائری کی بعض کتابیں ہوئی ہیں جنہیں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ آپ خدا کی طرف سے تربیت عالم کے کام پر سامور ہوئے سکے دعویدار ہیں۔ اور آپ کا پیغام اتحاد عالم ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ بے شک یہ بندہ اس لئے پیدا کیا ہے۔ کہ دنیا کو نئے سرے سے زندہ کر دے۔ اور زمین کی ساری آبادیوں کو متحد کر دے۔ خدا کا ارادہ پورا ہو کر ہوگا اور تو کرۂ ارض کو چمکتی ہوئی بہشت پائے گا۔

میری طبیعت اتحاد پسند واقع ہوئی ہے۔ اس لئے کہ میں نے یہ حقیر کوشش اتحاد عالم کے لئے کی ہے۔ اور میرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کی زندگی کو تلخ کر رکھا ہے نہ کہ اس کی کوشش کرے۔ ہم جھگڑتے رہتے ہیں کہ اگلے دنیا میں جہنم سے کیونکر بچ سکتے ہیں۔ اگلے دنیا میں تو جو ہوگا سو ہوگا اس جھگڑے سے ہم اپنی اس دنیا کو جہنم بنا کے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس جہنم کو جو یہاں پہا ہے ٹھنڈا کرنا چاہیے

اور یقین جا بیٹے کہ جو اس دنیا کے جہنم کو ٹھنڈا کرتے ہیں
 کامیاب ہو گیا اس کے لئے آگے بڑھیں۔ اور بغیر منہ مال
 اگر کوئی بڑا بھی لڑوہ اسے بھی ٹھنڈا کر لے گا۔ کیونکہ اسے
 جہنم کو ٹھنڈا کرتے کا ٹھنڈا کر لے چکا ہے۔ سو اگلی دنیا میں
 جہنم سے بچنے کے لئے اس دنیا کو دم لفظ جہنم بنا دینا اور
 اس میں داخل ہو جانا کوئی عقل کی بات نہیں۔ اور اگر اگلی
 دنیا کی ہی بہت فکر ہے لڑوہ اسی دنیا کا تسلسل ہے۔ یعنی
 جو یہاں سے ساتھ لے جائیں گے وہی وہاں ملے گا۔ جو یہاں
 فیض، عطا، ہے انصافی اور جھوٹ کے جہنم میں ہے اس
 کے لئے وہاں بھی جہنم ہی ہے۔ قرآن میں ہے۔ جو یہاں اندھ
 ہے وہ آگے بھی اندھا ہو گا۔

ہا میں کون خدا نے انسان کو جنت میں رہنے کے لئے بنا دیا
 ہے۔ اور اس کا راز وحدت انسانی
 ہے۔ انسان تفرقہ سے اپنی جنت کو جہنم بنا دیتا ہے
 تو خدا اس کو پھر اس کی کھوئی ہوئی جنت واپس دلانے
 کی تدبیر کرتا ہے۔ انسان بار بار جنت کو کھوتا ہے اور جہنم کو
 کو خیر دیتا ہے۔ اور خدا بار بار اسے جنت میں داخل کرنے
 کی کوشش میں ہے۔ کتنک انسان اپنے پاؤں آب کھلا رہی مارتا رہیگا۔

۱۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الاخرۃ اعمیٰ

”تربیتِ عالم“

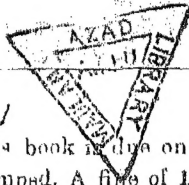
ہم مصنف کی دوسری کتاب ”تربیتِ عالم“ زیرِ طبع ہے، جو عنقریب مارکیٹ میں آ جائے گی، اس کتاب میں خدا کی تربیتِ عالم کی سیکیم کو خالص مذہبی نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف کے متعدد اور مفصل حوالوں سے دکھایا گیا ہے کہ دین، شریعت، رسالت، قیامت، حشر، نشر، حساب کتاب، مردوں کے جی اُٹھنے اور بہشت و دوزخ سے قرآن کا منشاء تھا اس کے سمجھنے میں لوگوں نے کیا غلطی کھائی ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امور کو مان کرنے سے کیا مدعا تھا، ہر مسلمان کے لئے جو قرآن کو اسی طور پر نہیں بلکہ فی الحقیقت خدا کا کلام جانتا ہے، اور اس سے ہدایت کا طالب ہے، اس کتاب کا مطالعہ لازماً ضروری ہے۔

اس کتاب کا مقصد بھی اتحادِ عالم ہے، اور اس میں تمام اہم مسائل کا جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔

کنجش کی ضمانت و وارڈھائی سوسہ صفحہ ہوگی، اور اس

اس میں ناظرین کرام ایک فقرہ بھی ایسا نہ پائیں گے، جس میں
کوئی نہ کوئی نئی بات نہ بتائی گئی ہو اور جو قرآن شریف کے عین
مطابق نہ ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سارے قرآن شریف کا پورا
آگیا ہے۔ (چودھری) محمد اسلم پبلشرز
(خلف چودھری عبدالرحمن)

پریم پرنٹنگ پریس جموں۔ پبلشرز، (چودھری) محمد اسلم

214

296

This book is due on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

20 OCT 54

25 NOV 54

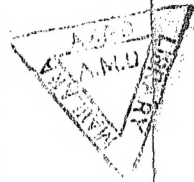
20 OCT 54

25 NOV 54

17 MAR 55

27 MAR 55

1 SEP 55

30 DEC 63

1951

URDU STACKS

८

796

1.95

32

2200

2208